

प्रकाशक—

श्री जैन अध्यापिका मित्र मंडल
प्यावर ।

उत्पादिकार प्रकाशक के आधीन है ।

सूचक—

श्री जैन अध्यापिका मित्र मंडल के प्रकाश से
श्री सुशकुल मि० प्रकाशक

प्रकाशक का निवेदन

श्री जैन जवाहिर मित्र मण्डल व्यावर के लिए यह पहला ही अवसर है कि वह स्व० जैनाचार्य पूज्य श्री जवाहरलालजी महाराज के अनमोल व्याख्यान-साहित्य के प्रकाशन में सक्रिय योग दे रहा हैं। यह मण्डल वि० सं० २००२ की भाद्रपद शुक्ला पचमीके दिन, श्री १००८ श्री श्री पूज्य श्री गणेशीलालजी महाराज के चातुर्मासिक/अवसर पर स्थापित हुआ था। मण्डल ने अपने शेष काल में ही यह प्रवृत्ति आरंभ कर दी है, अतएव आशा की जाती है कि वह भविष्य में अधिक सेवा करने योग्य सिद्ध होगा।

श्री जवाहर किरणावली की यह तेरहवीं किरण 'धर्म और धर्म-नायक' है। श्री हितेच्छु श्रावक मण्डल रतलाम की ओर से प्रकाशित 'धर्म-व्याख्या' के आधार पर प० शान्तिलाल व० शेट्ट न्यायतीर्थ ने इसे गुजराती भाषा में सम्पादित किया था। यह गुजराती का ही हिन्दी अनुवाद है। धर्मव्याख्या हिन्दी में मौजूद रहने पर भी गुजराती 'धर्म' अथवा धर्मनायक' का हिन्दी में अनुवाद करने की आवश्यकता क्यों प्रतीत हुई? इस प्रश्न का समाधान इस अनुवाद की आदि से अन्त तक पढ़ जाने पर स्वयं हो जाएगा। वस्तुतः गुजराती पुस्तक में विवेचनीय विषयों का काफी विस्तार के साथ विवेचन किया गया है और कई-एक महत्वपूर्ण प्रकरण तो एकदम नवीन जोड़े गये हैं। हम सब को देखकर और इन्हें सर्व साधारण जनता के हित के लिए आवश्यक समझकर हिन्दी में इसका प्रकाशन उपयोगी जान पड़ा।

भारतवर्ष कात्र बर्धन कुल में प्रवेश कर रहा है । राष्ट्र के नागरिक और राष्ट्र की के निर्माण करने का महत्वपूर्ण कार्य कात्र भारतीयों के सम्मुख है । ऐसे समय पर इस पुस्तक का प्रकाशन हमारी सम्मुख है अत्यन्त उपयोगी है । इसमें सामर्थ्य, कर्म, राष्ट्रकर्म तथा संपर्क आदि के विषय में तथा सामर्थ्य कात्रकेता राष्ट्रकेता और सब केता कात्र के विषय में भी महत्वपूर्ण विचार दिये गये हैं । ये किसी भी स्वाधीन देश की उन्नति के लिए उपयोगी हो सकते हैं । कात्रकत्र भारतवर्ष के लिये तो उपयोगी है ही । इस पुस्तक में विचारों का निवेदन ऐसे विचारक दृष्टिकोण से किया गया है कि वेन सभी सभी इसके काम उठा सकते हैं । ऐसे महत्वपूर्ण विचारों की दृष्टि में प्रकाशित न करने का क्षीम संस्कार नहीं किया जा सकता था ।

हमें और है कि कल्याण कल्याण प्राप्त न हो सके के कारण पुस्तक की अपूर्ण सुन्दर नहीं हो सकी है । लेकिन विषय की सुन्दरता के लिये अपूर्ण की अनुपस्थिति के लिये पाठक हमें क्षमा कर देंगे इसी उम्मीद है ।

प्रस्तुत विषय की बग़ावत साहित्य समिति बीकानेर (बीकानेर) की ओर से रूप रही थी । हमारी ओर पर समिति के मातृश्री सभी और अपनी सम्पत्ति के उन्नतों कार्यकर्ता बीकानेर सेव सम्पत्तिश्री सभी सभी की मंडल की प्रकाशकाल है हैने की उन्नतता अन्य की है । पुस्तक इस समिति के और भी अधिकारी के सम्पत्ति है । श्री दिनेश्वर मातृक मंडल उन्नतता का आधार ही मातृका ही प्रादिक, जिसके द्वारा प्रकाशित सम्पत्तिश्री के आधार पर सुन्दरता और दिनेश्वर के वह संस्कार हैरत हो सके हैं

छपाई की या अन्य किसी प्रकार की श्रुति रह गई हो तो उसमें लिए सूचना मिलने पर अगले संस्करण में सुधार किया जा सकेगा ।

जैसा कि पहले कहा जा चुका है, मडल अभी अपने शौणव काल में ही है । विशेष आर्थिक योग दठाने की उसकी शक्ति नहीं है । अतएव आशा है कि समाजप्रेमी मजन अपने सहयोग से मडल को उपकृत करते रहेंगे और कार्यकर्ताओं का उत्साह बढ़ाएँगे ।

रक्षा-बन्धन
वि सं २००४

निवेदक -
लाभचन्द्र बाठिया
सभापति,
श्री जैन जवाहिर मिश्र मडल, व्यावर ।

विषयसूची

(१) विषय प्रवेश	१
(२) ग्रामवर्ग	२
(३) नगरवर्ग	३
(४) राज्यवर्ग	१३
(५) मण्डलवर्ग	२३
(६) जिलावर्ग	४७
(७) गन्धर्ववर्ग	५४
(८) संघवर्ग	६४
(९) सूचकवर्ग	८८
(१०) आरिज-आचारवर्ग	१२२
(११) नीतिवर्ग	१३५
(१२) परिशिष्ट (१)	
(क) वर्ग और वर्गक्रम	१५४
(ख) वर्गस्थिति	१५५
(१३) परिशिष्ट (२)	
(क) ग्रामवर्ग	१५८
(ख) ग्रामोद्धार	१६०
(१४) परिशिष्ट (३)	
(क) नगरवर्ग	१६१
(१५) परिशिष्ट (४)	
(क) राज्य और मण्डल	१६३
(ख) मण्डल की कक्षा	१६५

(१६) परिशिष्ट (५)	
(क) घतघर्गं शो आवश्यरणा	१६६
(१७) परिशिष्ट (६)	
गणधर्म	१६८
(१८) परिशिष्ट (७)	
मघमगठन धे साधन	१७१
(१९) परिशिष्ट (८)	
चारित्रधर्म	१७६
(२०) स्थविरधर्म-नायकधर्म	१८०
(२१) "	१८०
(२२) ग्रामस्थविर-ग्रामनायक	१८३
(२६) नगरस्थविर-नगरनायक	१८७
(२८) राष्ट्रस्थविर-राष्ट्रपति	२१६
(२५) प्रशान्तास्थविर	२४६
(२६) कुलस्थविर	२७०
(२७) गणस्थविर-गणनायक	२७६
(२८) मघस्थविर	२८४
(२९) जातिस्थविर	२८६
(३०) सूत्रस्थविर	२६३
(३१) पर्यायस्थविर	२६६

धर्म और धर्मनायक

किमी भी मकान या मढ़ल की मजबूती उसकी पुरुता नींव " पर अवलंबित है। इसी लिए मकान बनाते समय गहरी से गहरी और पुरुता से पुरुता नींव डाली जाती है।

मानव-जीवन यदि मकान के समान है तो धर्म उसकी नींव है। बिना धर्म के मानव-जीवन टिक नहीं सकता। अर्थात् धर्म के अभाव में जीवन मानव-जीवन न रह कर पाशविक जीवन बन जाता है। अतः जीवन को उत्तम मानवीय जीवन बनाने के लिए धर्म रूपी नींव गहरी और पुरुता बनाने की आवश्यकता है। धर्म रूपी नींव यदि कच्ची रहेगी तो मानव-जीवन रूपी मकान शंका, कुतर्क, अज्ञान, अनाचार और अधर्म आदि के तूफानों से हिल जाएगा और उसका पतन हुए बिना न रहेगा।

नखन की मीब मजबूत बनान के लिए उस पानी की, जून) की, रसी की, वीमेंट की आवश्यकता है, उन्ही प्रकार फ्लोस्टर की और रग रोगन आदि की भी अनिवार्य आवश्यकता रहती है।

इन्ही प्रकार मानव-जीवन रूप मनुष्य की मीब की मजबूती के लिए मध्यमता-मज्जति मार्गिकता एतदीय भावना पार्मिकता कुशीलता, सामूहिकता तथा एकता आदि लौकिक चर्मों के पाकन की सर्वप्रथम आवश्यकता है। अतएव चर्म को जीवनचर्म बनान के लिए विचाररहीकता विचारभ्रष्टता आदि लोकोत्तर चर्मों के पाकन की भी अनिवार्य आवश्यकता रहती है।

इस प्रकार जब लौकिक और लोकोत्तर चर्मों का ठीक तरह समन्वय करके पाकन किया जाता है तब मानव जीवन का असली बदरूप- माध - निम्न होता है।

लौकिक चर्मों का मज्जि-मज्जि पाकन किये बिना लोकोत्तर चर्मों का पाकन करना ऐसा ही है जैसे लीढ़ियों के बिना छेबे मूक में प्रवेश करने का निष्पन्न प्रयास करना। लौकिक चर्म से शरीर की और विचार की दृष्टि होती है और लोकोत्तर चर्म से अन्तःकरण एवं आत्मा की दृष्टि होती है। इस प्रकार मनुष्य लौकिक और लोकोत्तर चर्म का पाकन करके अपने जीवनचर्म-पार्मिक चर्म की दृष्टि और अन्त में सिद्धि का लाभ करता है।

जीवन-चर्म की दृष्टि और सिद्धि प्राप्त करने के उद्देश्य से राष्ट्र-कार्य ने लौकिक और लोकोत्तर चर्म रूप इस प्रकार के चर्मों की योजना की है। वही मज्जि चर्म चर्मरोगों के बिना चर्म टिक नहीं सकता, अतएव इस चर्मों के अतुल्य इस प्रकार के चर्मरोग

कों की भी सुन्दर योजना की गई है ।

जन सूत्र स्थानांग ॐ (ठाणाग सुत्त) नामक तीसरे अ गसूत्र में निम्न लिखित दस धर्मों का विधान किया गया है —

(१) ग्राम धर्म (२) नगरधर्म (३) राष्ट्रधर्म (४) प्रत-
धर्म (५) कुलधर्म (६) गणधर्म (७) संघधर्म (८) सूत्रधर्म
(९) चारित्रधर्म (१०) अस्तिवाय धर्म ।

इन दस धर्मों का यथावत् पालन करने के लिए तथा अन्य प्रकार की नैतिक एवं धार्मिक व्यवस्था की रक्षा करने के लिए दस प्रकार के धर्मनायकों की योजना भी की गई है । धर्मनायकों के नाम इस प्रकार हैं । —

(१) ग्रामस्थविर (२) नगरस्थविर (३) राष्ट्रस्थविर (४)
प्रशास्ता स्थविर (५) कुलस्थविर (६) गणस्थविर (७) संघस्थ-
विर (८) जातिस्थविर (९) सूत्रस्थविर और (१०) दीक्षास्थविर ।

प्रस्तुत पुस्तक में इन्हीं दस धर्मों और धर्मनायकों की व्याख्या की जायगी ।

ग्रामधर्म

[ग्रामधर्म]

धर्म का बीजारोपण करने के लिये मानव जाति को ग्राम-धर्म रूप भूमि की जोत करनी चाहिये। ग्रामधर्म की भूमिका ने से ही सभ्यता, नागरिकता और राष्ट्रीयता आदि अनेक धर्मांकुर फटते हैं।

जहाँ साधारण जनसमूह संगठित होकर अमुक मर्यादित संख्या में वसता हो, उस वस्ती को समान्यतया 'ग्राम' कहा जाता है। ग्राम का जनसमूह जब अधिक संख्या में बढ़ जाता है और साथ ही उसमें कुछ और ऊपरी विशेषताएँ आजाती हैं, तब वह ग्राम, ग्राम न रहकर 'नगर' बन जाता है। ग्रामों को लक्ष्य करके

पर या पड़ता है तब उससे दूर-दूर भागते हैं। यह हमारी अकर्मत्व का ही सूचना है। सम्पादक करने के योग्य व्यक्तित्व का निर्माण करने के लिए सुखे कमठ बनने की आवश्यकता है।

वहाँ आमयम आवृत होता है वहाँ जीवनधर्म की मूर्तिका तैयार होती है। जीवन धर्म से धूल तैयार होना उस आवश्यक होता है इसी प्रकार धर्म-जीवन धर्म के लिए मनुष्य का आमयम की मूर्तिका तैयार करनी चाहिये क्योंकि आमयम की मूर्तिका में से सम्भवा नागरिकता और राष्ट्रीयता आदि धर्म के अंगुर फूटते हैं।

वैसे लेखी का मूल मूल को जोड़ना है इसी प्रकार धर्म का मूल आमयम है। जब तक धर्म-धर्म के आमयम रूप मूल को नीति के अंग से सीखा न जायगा तब तक धर्म और धर्म-धर्म रूप मनुष्य का ही आशा नहीं की जा सकती। मनुष्य का पागे के सिद्धे माली को प्रकट पुनर्धार करना पड़ता है इसी प्रकार धर्म-धर्म में से धर्म-धर्म रूप मनुष्य का पाने के लिए मानव समाज को प्रकट पुनर्धार करने की आवश्यकता होती है।

धर्म-धर्म के आमयम रूप मूल को न सि-धर्म से नि-धर्म सिद्ध करके सुद्ध बना लेने के पश्चात् धर्म-धर्म रूप मनुष्य का अवश्य प्राप्त किये जा सकते हैं।

कोई भी सत्यपुरुष ऐसे दूषित ग्राम में स्थिर घाम नहीं कर सकेगा और जब तक प्रत्येक गाव में कम से कम एक सन्मार्ग-प्रदर्शक-ग्रामनायक न होगा तब तक ग्रामवासियों में सद्धर्म के प्रति अभिरुचि उत्पन्न न हो सकेगी ।

जहाँ सद्धर्मके प्रति अभिरुचि नहीं वहाँ सभ्यता या संस्कृति की रक्षा भी नहीं होती । सभ्यता की रक्षा के लिए ग्रामधर्म की आवश्यकता होती है । क्योंकि सभ्यता का उद्भवस्थान ग्रामधर्म है । अतएव जहाँ ग्रामधर्म की रक्षा नहीं की जाती वहाँ सभ्यता या संस्कृति की सुरक्षा भी नहीं हो सकती । अनार्य देशोंमें ग्रामधर्म के अभाव के कारण सभ्यता भी नहीं होती और इसी कारण असभ्य अनार्य देश में साधु-संतों के विहार का भगवान् ने निषेध किया है ।

प्रत्येक ग्राम में सन्मार्गदर्शक अथवा मुखिया की खास आवश्यकता होती है । मुखिया पुरुष ही ग्राम-निवासियों को धर्म-अधर्म का, सत्य-असत्य का, सुख-दुख का सच्चा ज्ञान कराता और वही उन्हें सद्धर्म का उपदेश देकर सन्मार्ग पर चलाता है ।

केशी श्रमण जैसे चार ज्ञान के स्वामी ने चित्त प्रधान जैसे सन्मार्गदर्शक की प्रेरणा से प्रदेशी राजा को सद्धर्म का उपदेश देकर धर्म का अनुरागी बनाया था ।

आज हमारी दशा बिलकुल विपरीत है । हम लोग साधु पुरुषों को सद्धर्म का उपदेश देने की प्रेरणा करने के बजाय उनकी प्रशंसात्मक स्तुतियों से उन्हें प्रसन्न करने की चेष्टा करते हैं । और जब चित्त प्रधान के समान सन्मार्गदर्शक बनने का काम सिर

ग्रामधर्म का विधान किया गया है। नगरों के लिये एक अलग नगरधर्म की योजना की गई है।

त्रिस धर्म का पालन करने से ग्राम्य जीवन की रक्षा होती है, असा विनाश होगा है, वह साधारणतया ग्रामधर्म कहलाता है।

ग्राम में अगर चोरी होती हो तो उस रोकना बेरवागमन आदि दुष्टचार न होने देना विद्वान् पुरुषों के अनादर को रोकना पशुहिसा न होने देना सुवर्धनवादी से होमे वाली संपत्ति की हानि एवं पारस्परिक वैमनस्य का निवारण करना गाँव के सुविधा की आला रिशेवाय करना वह गाँव का मुख्य धर्म है।

ग्रामधर्म मोक्ष की प्राप्ति के लिये क्वाप्त नहीं है, फिर भी वह त्रिस धर्म से मोक्षप्राप्ति होती है, इस धर्म का आधार अक्षय्य है। अगर ग्रामधर्म अक्षय्यत न हो और इस कारण गाँवमें चोरी हत्या, बेरवागमन पशुहिसा अत्याचार अनाचार आदि का बौद्धी हो जाय तो ऐसे गाँव में बाहर आत्मरक्षक क्या आत्म-साधना कर सकेगा ? अक्षय्य कोई आत्मरक्षक मूल-मूल में देख गाँव में का पट्टा हो और वह। चर के अक्षय्य ऐसे ही किसी अनाचार पुरुषके घर का अक्षय्य हो तो आत्मरक्षक के निधमातुमार उस धृति अक्षय्य का प्रभाव उसके अस्तित्व पर पड़े बिना नहीं रह सकता।

इसके अतिरिक्त त्रिस ग्राममें ग्रामधर्म का पालन नहीं होता इसमें कोई सज्जन या साधु पुरुष निवास करके अपनी सज्जनता का साधुता की परी कक्षा रखा नहीं कर सकता। ऐसी स्थिति में

कोई भी सत्यपुरुष ऐसे दूषित ग्राम में स्थिर वास नहीं कर सकेगा और जब तक प्रत्येक गांव में कम से कम एक सन्मार्ग-प्रदर्शक-ग्रामनायक न होगा तब तक ग्रामवासियों में मद्धर्म के प्रति अभिरुचि उत्पन्न न हो सकेगी ।

जहाँ मद्धर्मके प्रति अभिरुचि नहीं वहाँ सभ्यता या संस्कृति की रक्षा भी नहीं होती । सभ्यता की रक्षा के लिए ग्रामधर्म की आवश्यकता होती है । क्योंकि सभ्यता का उद्भवस्थान ग्रामधर्म है । अतएव जहाँ ग्रामधर्म की रक्षा नहीं की जाती वहाँ सभ्यता या संस्कृति की सुरक्षा भी नहीं हो सकती । अनार्य देशोंमें ग्रामधर्म के अभाव के कारण सभ्यता भी नहीं होती और इसी कारण असभ्य अनार्य देश में साधु-संतों के विहार का भगवान् ने निषेध किया है ।

प्रत्येक ग्राम में सन्मार्गदर्शक अथवा मुखिया की खास आवश्यकता होती है । मुखिया पुरुष ही ग्राम-निवासियों को धर्म-अधर्म का, सत्य-असत्य का, सुख-दुख का सच्चा ज्ञान कराता और वही उन्हें सद्धर्म का उपदेश देकर सन्मार्ग पर चलाता है ।

केशी श्रमण जैसे चार ज्ञान के स्वामी ने चित्त प्रधान जैसे सन्मार्गदर्शक की प्रेरणा से प्रदेशी राजा को मद्धर्म का उपदेश देकर धर्म का अनुरागी बनाया था ।

आज हमारी दशा विलकुल विपरीत है । हम लोग साधु पुरुषों को सद्धर्म का उपदेश देने की प्रेरणा करने के बदले उनकी प्रशंसात्मक स्तुतियों से उन्हें प्रसन्न करने की चेष्टा करते हैं । और जब चित्त प्रधान के समान सन्मार्गदर्शक बनने का काम सिर

पर या पड़ता है तब उससे दूर-दूर भागते हैं। यह हमारी अकर्मस्व-
त्वा की सूचना है। मन्मागद्वारिक करने के बोध स्पष्टिष्ट अ-
निवार्य करने के लिए सच्चे कर्मठ करने की आवश्यकता है।

यहाँ प्रामाण्य कायुत होता है बर्ग जीवनधर्म की
भूमिधर्म तैयार होती है। बीज बोने से पल्ल मेत जोरुता अत-
आवश्यक होता है इसी प्रकार धर्म-जीव बोने के लिए मनुष्य को
प्रामाण्य की भूमिधर्म तैयार करनी चाहिये क्योंकि प्रामाण्य की
भूमिधर्म में से सम्भवा मागरिकता और राष्ट्रीयता आदि धर्म क-
र्मकुर पड़ते हैं।

जैसे लेटी का मूल लेव को जोरुता है इसी प्रकार धर्म
का मूल प्रामाण्य है। जब तक धर्म-मूल के प्रामाण्य रूप मूल
को धीरे के बल से सीखा न जायगा तब तक सुधर्म और
अधर्म रूप मनुष्य पल्ल की आस्था नहीं की जा सकती। मनुष्य
पल्ल पाने के लिये माद्री को प्रबल पुरुषार्थ करना पड़ता है,
इसी प्रकार धर्म-मूल में से मूर्खारिध-धर्म रूप मनुष्य पल्ल
पाने के लिए प्रामाण्य समाधि को प्रबल पुरुषार्थ करने की आव-
श्यकता होती है।

धर्म-मूल के प्रामाण्य रूप मूल को अति-बल से निष-
मित मिथन करके सुधर्म बना देने के पश्चात् सु-धर्म रूप
मनुष्य पल्ल अवश्य प्राप्त किये जा सकते हैं।

नगरधर्म

[नगरधर्म]

— — ० — —

नगरधर्म का यथोचित रूप से पालन करने के साथ ही साथ अपने आश्रित ग्रामधर्म की भी रक्षा करना नागरिकों का परम कर्तव्य है। इस कर्तव्यपालन में ही नागरिकों की नागरिकता की प्रतिष्ठा है।

जब ग्राम का विस्तार बढ़ जाता है तब वह नगर के रूप में परिणत हो जाता है। इससे यह स्पष्ट है कि ग्राम, नगर का एक भाग है। अतएव ग्राम का धर्म भी नगरधर्म गिना जाता है।

ग्राम और नगर में अत्यन्त घनिष्ठ संबंध है। नगर का प्रधान आधार ग्राम है। ग्राम के बिना नगर का जीवन नहीं टिक सकता। साथ ही नगर के बिना ग्राम की रक्षा नहीं हो सकती। अगर ग्राम अपने धर्म-प्राप्तधर्म को मूल जाय और नगर अपने नगर धर्म का विस्मरण कर दे तो दोनों का ही पतन अवश्यमाची है।

शरीर और जठिष्ठक में जितना दसा संशोध है, उतना ही संशोध मानवधर्म और नगरधर्म में अपन में है। मानव जन अगर शरीर के स्वाम पर है तो नागरिक जन जठिष्ठक की आश्रय। जब शरीर स्वस्थ होता है तभी जठिष्ठक स्वस्थ रह सकता है यह बात कीमत नहीं जानता? क्योंकि जठिष्ठक शरीर का मनास में छिटा है और जो समस्त शरीरिक कर्णों का संवाहन जठिष्ठक से ही होता है। वैद्ययोग से जब जठिष्ठक विभिन्न ही जाण है तो वह अपने साथ सम्पूर्ण शरीर को हाथि पहुँचाए है।

वर्तमान काल में नागरिकों की व्यवस्था-व्यवस्था विकृत हो रही है। उन्हें अपनी रक्षा का भी भान नहीं है। बल्कि पारमिंक जीवन प्राप्त कर ले रहा है। मानवधर्म को अपना आधार न मान कर मानों की ओर सम्पूर्ण अपना का भ्रम धारण करके धर्म के नागरिक अपने सन्तान का, शक्ति का और संपत्ति का, गठक, सिनेमा आचरण फैलाए जाति में दुष्प्रयोग कर रहे हैं। अधिक धन की आवश्यकता नहीं उन्हें अपने धर्म का कर्तव्य का भान ही नहीं रह गया है।

आज के नागरिकों की स्थिति ऐसी बुराव है। इस स्थिति में कैसे मानव जन की रक्षा की क्या जाया की जा सकती है? जठिष्ठक अस्थिर हो जान से जैसे शरीर को अवरण हानि पहुँचती है, वसी प्रकार नागरिकों द्वारा अपना नगरधर्म कुछ देने के कारण मानवजन अपना मानवधर्म भूलते जाते हैं।

नगरधर्म का दयोचित रूप से पालन करने के साथ ही साथ अपने आविष्ट मानवधर्म की भी रक्षा करना नागरिकों का कर्तव्य है। इस कर्तव्यवाक्य में ही नागरिकों की नागरिकता की प्रतिष्ठा है।

वर्तमान स्थिति में नागरिकों का धर्म क्या है ? इस प्रश्न का समाधान अपने ही दृष्टांत से करता हूँ ।

आप लोगों ने मुझे आचार्य पद पर स्थापित किया है । अब मेरा कर्त्तव्य है कि मैं आप लोगों को धर्मोपदेश देकर आचार में स्थिर करूँ । अगर मैं निष्क्रिय हो एक ओर बैठ जाऊँ और आचार धर्म का उपदेश न करूँ तो आप मुझे क्या कहेंगे ?

आप कहेंगे—आचार्य मशराज, आप आचारधर्म का उपदेश न देकर बैठे रहेंगे तो आचारधर्म का पालन किस प्रकार होगा ? आपको आचारधर्म का उपदेश तो देना ही चाहिये ?

आपका यह कथन न्याययुक्त होगा । आप सबने मुझे धर्म का आचार्य नियत किया है । अतएव आचारधर्म का उपदेश देकर मुझे अपने कर्त्तव्य का पालन करना ही चाहिये । इसी कर्त्तव्यपालन में आचार्य पद का महत्व समाया हुआ है ।

इस प्रकार श्रावक के धर्म की रक्षा करना जैसे आचार्य का कर्त्तव्य है, उसी प्रकार आपने आश्रित श्राम्यजनों की रक्षा करना नागरिकों का कर्त्तव्य है ।

आचार्य अगर लापरवाह एवं निठल्ला बना बैठे रहेंगे तो श्रावकों और साधुओं के धर्म की रक्षा एवं वृद्धि न होगी । इसी प्रकार अगर नागरिक लापरवाह और निकम्मे बन जाते हैं तो श्राम्यजनों के कल्याण की बहुत ही कम संभावना हो सकती है ।

आज राजनीतिक नेताओं में नागरिकों की ही सख्या अधिक है । कहना चाहिये, आधुनिक राजनीति नगर के द्वारों में है । मगर

मगरबम को मूल धाम के कारण जो नागरिक धारसमाधों में जा इसी प्रकार की किसी अन्य राजनीतिक समा में जुने जाते हैं व अपने कल धर्म का बचावविधि प्राप्त करते हैं पर बहुत कम ऐसा होता है। जो मध्य प्रजा के मत से जुने जाते हैं वे चुनाव से पहले जो बड़ी तदार और शिक्षित प्रतिभाएं हैं पर जुने जान के बाद कमों से अभिप्राय कीर्ति लोग एक स्थापन से प्रेरित होकर प्रकाशित का मत करने दाते अनेक मामलों का निःसंदेह समर्थन करते देते जाते हैं। ऐसे प्रजा प्रजा के हित का संरक्षण करने के बहुत प्रकाशित वा मस्य करने में अपनी समर्थि देकर प्रकाशित के विपरीत मामूल बनाने में सरकार का साथ देते हैं।

प्रकाशित के प्रतिकूल मामूल कदापि समर्थ, जहाँ तक सम्भव हो सीधे से सीधे विरोध करना प्रजापक्ष के सदस्यों का मारबम है। मगर आज इस मगरबम की ओर बहुत थोड़े लोगों का ध्यान है। बड़ी कारण है कि नागरिक लोग अपने ही हाथ से प्रकाशित का पार विपात कर रहे हैं।

कुछ नागरिकों में एक प्रान्त धारणा घुसी हुई है। वे समझते हैं—'मगरबम-राजा हवा। पने हुए मामूलों का विरोध करना राजा-मरकार का विरोध व न्याय और शास्त्र की परी माला है कि राजा के विरुद्ध काय नहीं करना चाहिये।

जो लोग ऐसा एक उपनिषद कर रहे व शास्त्र के वास्तविक रहस्य का गरी समझते। शास्त्रार्थ म—

विरुद्धरज्जाङ्कम्मे

को दोष बतलाया है। इसका तात्पर्य है—राज्य से विरुद्ध कार्य नहीं करना चाहिये। अर्थात् राज्य द्वारा की हुई सुव्यवस्था का उल्लंघन नहीं करना चाहिये। इस सूत्र के विषय में सामान्य जनता में जो भ्रम फैला हुआ है वह 'राज्य' और 'राजा' शब्द के अर्थ में अन्तर न समझने के कारण है।

सामान्य समझ के लोग राज्य और राजा को एक ही समझ बैठते हैं। यह उनकी बड़ी भूल है। राज्य का अर्थ है—देश की सुव्यवस्था। राज्य अर्थात् देश की सुव्यवस्था का विरोध न करना, यह शास्त्र का आदेश है। मगर यदि राजा अनीति से, अनाचार से या स्वार्थ से राज्यव्यवस्था को दूषित करता हो तो उसके विरुद्ध आंदोलन करना जैन शास्त्रों से विरुद्ध नहीं है। जैन-शास्त्र ऐसे पवित्र आंदोलन का निषेध नहीं करते।

आज शराब, राजा, भग्न अस्त्री आदि सादृश पदार्थों पर सरकार अपना एकाधिपत्य रखती है। कल्पना कीजिए, प्रजा ने सादृश द्रव्यों से होने वाली हानिपा समझ ली और उनका त्याग किया। प्रजा के इस त्याग से सरकार की आमदनी को बरक़ा पहुँचा। सरकार ने अपनी आमदनी बढ़ाने के लिये एक नियम जारी किया कि प्रतिदिन प्रत्येक पुरुष को शराब का एक प्याला पीना अनिवार्य होगा। ऐसी स्थिति में प्रजा का कर्त्तव्य क्या होगा ? सरकार का विरोध करना उचित नहीं है, ऐसा मानकर प्रजा क्या चुपचाप घेटी रहेगी ? क्या वह सरकार के इस अनीतिमय नियम को गिनेधारी कर लेगी ? कदापि नहीं। अगर प्रजा में नैतिकता की भावना विद्यमान है, अगर प्रजा में जीवन है, बल है, तो वह

अपनी सम्पूर्ण शक्ति लगा कर सरकार का विरोध करेगी और उसका यह विरोध धर्म एवं नीति से संगत समझा जायगा।

राजा अपना सरकार की ऐसी अनुचित आज्ञा का विरोध करना प्रजा का तथा नागरिकों का विरोध कतः न्य है। इतना ही नहीं, एक अनुचित कानून को बदलने के लिए आवश्यकता पड़ने पर दूसरे कानूनों का विरोध करना भी प्रजा का कतः न्य होना चाहिये। क्योंकि प्रजाहित के विधातक कानून को खींचा-ताना कर देने से प्रजा की मौलिक हानि ही नहीं होती मन् प्रजा में नैतिक पक्ष का भी प्रवेश हो जाता है।

‘विद्वद्भारवाहकमे’ अर्थात् ‘राज्य विद्वद् वाप नहीं करना चाहिये’ जैन राजस के इस आदेश का अस्पष्टपिठ अर्थ समझ गया होता तो आज जो लोग जैनधर्म को अवरों का धर्म कहते हैं उनके मुँह पर सील लग गई होती। उन्हें ऐसा करने का साहस ही न हुआ होता।

जैनधर्म का मुख्य सिद्धांत अहिंसावाद है। जैन अहिंसावादी होता है। अहिंसावादी अपर नहीं कीर होता है। सच्चा अहिंसावाद एक ही पुरुष अहिंसा की असीम शक्ति प्रकट रह का एक मा बूढ़ गिराये बिना बड़ी से बड़ी पाराविद्ध शक्तियों को फाट कर देने की समथा रक्ता है। अहिंसा में ऐसा असीम और अमोघ बल है।

इस अन्धानुसंधारणीय युग में अज्ञान भ्राम्यजन नागरिकों की भाँति नाटक, सिनेमा, गान र ग फैशन आदि में खनय शक्ति और संपत्ति का अपव्यय करना सीख रहे हैं। यही कारण है कि मामों में भी विद्रोहियों ने गरीबी को आनमिष्ठ विधा है और

गीतों के कारण जीवनदायक धी, दूध आदि पदार्थ मिलना कठिन हो रहा है । २५ अन्धानुकरणजन्य विलासिता का दुष्परिणाम है ।

व्यक्ति, समष्टि का एक अंग है । समष्टि अगर एक मशीन है तो व्यक्ति उसका एक पुर्जा है । समष्टि के हित में ही व्यक्ति का हित निहित है । अतएव प्रत्येक व्यक्ति का यह कर्तव्य है कि वह समष्टि के हित को सामने रख कर सत्प्रवृत्ति करे । इस प्रकार सत्प्रवृत्ति करने में ही मानवजाति का भगल है ।

जो मनुष्य अपने अथवा अपने माने हुए कुटुम्ब के हित-साधन में ही नत्पर रहता है और प्राणीमात्र के हित का विचार तक न करता वह नीतिज्ञ नहीं, नीतिभ्रष्ट है ।

मानव स्वभाव सदा अनुकरणशील है । जैसे बालक अपने माता पिता आदि का अनुकरण करता है, उसी प्रकार अशिक्षित या अर्धशिक्षित ग्राम्यजन, शिक्षित नागरिकों का अनुकरण करते हैं । माता पिता का भला या बुरा प्रभाव बालक पर पड़े बिना नहीं रहता है, इसी प्रकार नागरिकों की अच्छाइयों और बुराइयों का अमर ग्राम्यजनों पर बिना पड़े नहीं रहता ।

नगर निवासी जन यदि ग्राम्यजनों के हित को सामने रखते हुए नगरधर्म का व्यावत पालन करेंगे तो राष्ट्र का अधिक हित होने की सम्भावना की जा सकती है ।

३

राष्ट्र धर्म

[रङ्ग पञ्चम]

जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी ।

जननी और जन्म भूमि स्वर्ग से भी अधिक महत्वपूर्ण हैं ।

जब मातृ में प्रामाण्य का और नगरों में नगर धर्म का ब्योक्ति पाएँ होता है तब राष्ट्रधर्म का कल्पित होती है । मातृ में यदि प्रामाणिक मनुष्यों का निवास होगा तो नगर निवासियों को भी प्रामाणिक बनना पड़ेगा । अगर जब नगर निवासी प्रामाणिक बन गये तो उनके प्रभाव सम्पूर्ण राष्ट्र पर पड़े किता ब रहेगा ।

भारतवर्ष के अधःपतन का बलक काज प्राचीन जनता पर नहीं किन्तु जातिवाद के साथ धारा जाता है । राष्ट्र में बात सचपी ना है ।

जब से भारतवर्ष का अधःपतन आरम्भ हुआ है, तब से जब तक का इतिहास चलने से जानूँ होता है कि धर्म में जातिवाद

ने अपने नगरधर्म का पालन नहीं किया और इसी कारण राष्ट्र-धर्म का लोप हो गया।

जयचन्द्र के जमाने से लेकर, मीरजाफर तथा उमके बाद, आज तक हम ऐसी ही दुरवस्था देखते आते हैं।

बंगाल में 'ईस्ट इंडिया कंपनी' के कार्यकर्त्ता अपनी कुटिलता से देश को दुख दे रहे थे और नमक जैसी सर्व-साधारणोपयोगी वस्तु के ठेकेदार बन कर ऐसा अत्याचार कर रहे थे कि जिम किसी के घर में पाच सेर नमक निवल आता उमकी समस्त संपत्ति जब्त कर ली जाती थी। यही नहीं, वे अपना व्यापार बढ़ाने के लिये तथा अपना स्वार्थ सिद्ध करने के लिए प्रसिद्ध ग्व कुशल बुनकरों में से अनेक के अंगूठा तक काट लेते थे। ❀

जग उस जमाने की ओर ध्यान दीजिये। उम सनय अत्याचारों का प्रतीका करना अमभव सा होगया था। इसका प्रधान कारण यही था कि जगतसेठ अमीचद तथा महाराज नन्द-कुमार सरीखे प्रसिद्ध नागरिक अपने स्वार्थ के खातिर देशद्रोह कर रहे थे।

भारत की बात जाने दीजिये। किसी दूसरे राष्ट्र के पतन के कारणों की खोज कीजिये। आपको मालूम होगा कि उम राष्ट्र के नागरिकों ने अपना नगरधर्म यथोचित रूप से पालन नहीं किया और इसी कारण उम राष्ट्र का अब पतन हो गया।

आज मुट्टीभर विदेशी चालीस करोड़ भारतवासियों पर शासन कर रहे हैं। इसका प्रधान कारण यही है कि भारत के नागरिक नगरधर्म का पालन नहीं करते।

पाद रत्नना चाहिye, जो नागरिक नगरधर्म का ठीक तरह पालन नहीं करता वह अपने राष्ट्र का अपमान करता है, और दूसरे राष्ट्रों में क्या लाभ हो बेराज्य करता है।

जब तक साम्प्रदायिक मतभेद और नागरिक जन नगरधर्म के पालन करने का हठ निरन्तर न कर लेंगे तब तक राष्ट्र का उत्थान होना असंभव प्रतीत होता है।

राष्ट्र शब्द की व्याख्या करते हुए शास्त्रार्थ ने बख्शाया है— जो प्राकृतिक संयोग से प्रभावित हो एक ही भाषि तथा एक ही सम्प्रदाय के लोग कहीं रहते हों उस देश को राष्ट्र कहते हैं।

ग्रामों और नगरों का समूह भी राष्ट्र कहलाता है।

जिस देश से राष्ट्र, सुन्यवर्तिष्ठ होता है, राष्ट्र की उत्पत्ति-प्रगति होती है, सामयिकमात्र अपने जन का ठीक-ठीक पालन करना सीखता है, राष्ट्र की संपत्ति का संरक्षण होता है, मुक्त-कान्ति का प्रसार होता है, प्रजा सुधी बनती है, राष्ट्र की प्रतिष्ठा बढ़ती है और कोई अत्याचारी पराष्ट्र, स्वराष्ट्र के किसी भाग पर अत्याचार नहीं कर सकता, वह देश राष्ट्रबन्ध कहलाता है।

राष्ट्र के प्रत्येक निवासी पर राष्ट्रधर्म के पालन करने का उत्तरदायित्व है, क्योंकि एक ही व्यक्ति के नष्ट या बुरे काम से राष्ट्र विख्यात या कुख्यात (बदनाम) हो सकता है। इसे स्पष्ट करने के लिये एक ही बहादुर पयास होना।

एक भारतीय सचिव (1) यूरोप की किसी बड़ी लाइब्रेरी में मन्त्र आशुतोष बन गये। वहाँ एक सचिव मंत्र पढ़ते पढ़ते एक मुन्डर बिज उन्हें गहराया। वह बिज उन्हें बहुत पसन्द आया।

उन्होंने चोरी से उसे फाड़ लिया। सयोगवश लाइब्रेरियन को पता चल गया। उसने नाच पड़ता-तल की। उस भारतीय को पकड़ा और ढड़ दिलाया। इस भारतीय के दुष्कृत्य का नतीजा सारे देश को भोगना पड़ा। उस लाइब्रेरी में यह नियम बना दिया गया कि इस लाइब्रेरी में कोई भी भारतीय बिना आज्ञा लिए प्रवेश न करे।

सैकड़ों भारतीय विद्यार्थी उस प्रयालय में जाकर लाभ उठाते थे। एक व्यक्ति की करतूत से वह लाभ मिलना बंद हो गया। विद्यार्थियों के ज्ञानाभ्यास में बाधा पड़ी। यही नहीं समाचार-पत्रों में इस घटना की खूब चर्चा की गई और भारतीयों को नीचा दिखाने का प्रयत्न किया गया। तात्पर्य यह है कि राष्ट्रधर्म का पालन न करने से समूचे राष्ट्र को अप्रतिष्ठा और हानि का शिकार होना पड़ता है।

इससे विरुद्ध विश्वकवि रवीन्द्रनाथ ठाकुर, डा० जगदीशचन्द्र बोस, स्वामी विवेकानन्दजी, महात्मा गार्धिजा जैसे राष्ट्रहितेषियों ने यूरोप आदि की यात्रा करके राष्ट्रधर्म का पालन करके, अपनी राष्ट्रियता का-उन्नत राष्ट्रीय भावना का, परिचय देकर, भारतमाता की गुणगाथा गाकर उसकी महत्ता प्रकाशित करके स्वदेश का मस्तक ऊँचा उठाया है। इसी लिए कहा गया है कि राष्ट्र के प्रत्येक व्यक्ति पर राष्ट्र का आधार है।

कुछ लोग कहते हैं, आत्मकल्याण में तत्पर रहने वालों को ग्रामधर्म, नगरधर्म और राष्ट्रधर्म आदि की क्या आवश्यकता है? मगर वास्तव में यह कथन सही नहीं है। आत्मशोधकों को भी ग्रामधर्म, नगरधर्म और राष्ट्रधर्म के साथ थोड़ा बहुत सयन्ध रखना ही पड़ता है, क्योंकि साधुओं को ग्राम में, नगर में और

राष्ट्र में रहना होता है, बिखरना होता है, और वही से आहार पानी ग्रहण करता होता है। मामनिवासी अगर भबर्मी, चोर या अत्याचारी होते तो उनका अन्न लाने वाला माधु धर्मात्मा, स्वर्गत्र बिचार करने वाला महात्मा और आत्मरोधक कैसे बन सकेगा ? क्या वह प्रभावित है—जैसा खावे अन्न वैसा होवे मन। मानसप्रसरण बहलता है कि कैसे बिचार लाने वाले का आहार खाया जायेगा माधु जैसा ही बिचार लाने वाले का हो जायगा।

जहाँ तक पुरुष ज्ञानार्थों का जीवन पवित्र नात्मिक नहीं बनता वहाँ तक साधुर्मा का जीवन पवित्र रहना कठिन है। अगर पुरुष-इष्टात्मक अपने मन का पालन क न में हट रहे तो साधुओं को भी संन्यासालन में हट रहना ही पड़गा। वह एक भ्रष्ट मूल्य है।

जी इराजोअसि* सूत्र की पहले अण्वचन की पक्षी गवा की टीका में नीतिमान् पुरुषों का व्यावहारिक अन्न ही साधुत्वों की प्राप्ति बतलाया है।

सब एक राष्ट्र का प्रत्येक सम्य राष्ट्रधर्म का महीभौति पालन नहीं करता वह एक सूत्र चरित्र धर्म सबैव लठरे में रहते हैं। क्योंकि राष्ट्रधर्म आचार है और सूत्रचरित्र धर्म आशेष है। आचार के अभाव में आशेष किमके सहारे निक सकता है ? जैसे पात्र के अभाव में पी नहीं निक सकता, वसी प्रकार राष्ट्र-धर्म के बिना सूत्र-चरित्र बग नहीं निक सकता।

पद बात नीचे कितने बड़ादृष्ट से विशेष स्पष्ट हो जायगी—

ननुर्गा से भरत हुआ एक अज्ञान नहीं के बीचोंबीच का रहा है। माग में एक मुहु नमुण, किसी नमुण को उठाकर नहीं

मे फँकने को तैयार होता है और दूसरा मूढ़ तेज धार वाले शस्त्र से जहाज में छेद करने का प्रयत्न कर रहा है। इस स्थिति में यह प्रश्न उपस्थित होता है कि इन दोनों में से पहले किसे रोका जाय ? अगर बुद्धिमान पुरुषों से इस प्रश्न का उत्तर मागा जाय तो वह यह होगा कि जहाज में छेद करने वाले को पहले रोकना उचित है।

इस उत्तर से सामान्य मनुष्य को यह शंका हो सकती है कि जहाज में छेद करने वाले को पहले रोका जाय और जीवित मनुष्य को नदी में फँकने वाले को बाद में रोका जाय, यह क्यों ? क्या जहाज का मूल्य मानव जीवन से भी अधिक है ?

ऐसी आशंका करने वालेको समझना चाहिये कि अगर जहाज में कोई मुसाफिर न होता, जहाज नदीके किनारे पड़ा होता और उस समय उसमें छेद किया जाता तो विशेष हानि नहीं थी। पर जब जहाज नदीके बीचों बीच जा रहा है, उस समय उसमें छेद हो जाय तो तमाम यात्री नदी में डूब अरे गे। अतएव ऐसी स्थिति में जहाज के मूल्य का अर्थ होता है बहुसंख्यक मनुष्यों के जीवन का मूल्य।

अगर प्रत्येक व्यक्ति जहाज में छेद होते देखकर आत्मरक्षा के ही प्रयत्न में लग जाय और दूसरों की चिन्ता न करे तो उसका परिणाम अच्छा नहीं निकलेगा।

जो लोग राष्ट्र की रक्षा करने के बदले, केवल व्यक्ति की ही रक्षा करना चाहते हैं, उन्हें भी उपर्युक्त उदाहरण ध्यान में रखना चाहिए।

आत्मधर्म की बात करने वाले लोग समाज से सबन्ध रखने वाले बहुत से काम करते हैं, परन्तु जब आचारधर्म के

पास्तन का प्रारंभ उपस्थित होता है तब वे धूमने लगते हैं-इमें दुनि-
पाहारी की बातों से क्या भरोफार ? ऐसे लोग धारमधर्म की
ओट में एण्डू के अपमान से विमुक्त रहते हैं।

मगधान् महारथ र सरीसृप पशुपुरुष ने केवलज्ञान प्राप्त कर
लेने के परचाह भी, केवल मनवि-अज्ञान के शित के बदेस्य से
धर्म का अपदेश दिया था और देश-देशान्तर में भ्रमण करके
मोक्ष का राजमार्ग बतलाया था। जब जीवभुक्त केवलज्ञानी
देसा व्यवहार करते हैं तब संसार में रहने वालों को लोग कहते
हैं कि हमें प्राप्त मगर या राष्ट्र से क्या मतलब है ? हम पामर
पुरुषों की यह किन्ती बड़ी कृतज्ञता है ?

पक्षि का हट्टार करना हूबनेको बहारना बहू धर्म है। इस
सामान्य वस्तु को समझने हुए भी हूब लोग ऐसे हैं जो राष्ट्रता
के कामों से ओझों दूर रहने हैं। एण्डू के प्रति इस प्रकार की
बहासीनता होने का कारण राष्ट्रधर्म की मरुता का अज्ञान है।
जिन्होंने राष्ट्रधर्म का महत्त्व नहीं समझा वही लोग राष्ट्रहित
के प्रति बहासीन रहते हैं।

जिसके हृदय में आत्मसम्मान का भाव होगा वह अपना
अपना अपनी माता का अपमान सहन नहीं कर सकता। वह
अपना या अपनी माता का अपमान देखकर क्रोध हो उठता है।

हम लोगों को जन्म देने बाबू, पात-पोस कर बड़ा करने
बाबू माता को नाचा है ही नगर अपने पेट में से पानी निकाल
कर पिस्ताने बाबू अपने ऊपर में से अन्न निकाल कर देने बाबू
स्वर्ण बखशीय रहकर हमें बड़ा देने बाबू और माता की भी
माता हमारी मातृभूमि है। माता और मातृभूमि का बिना
अपमान माना जाय उठना ही कम है।

‘जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी।’ अर्थात् जननी और जन्मभूमि स्वर्ग से भी अधिक महिमामयी हैं। यह कथन मोलई आने सत्य है। यह भारतवर्ष अपना देश है। अपनी मातृभूमि है। हम सब उसकी सतान हैं। माता की आबरू रखना, माता की प्रतिष्ठा की रक्षा करना सतान का कर्तव्य है।

जिन कानूनों के कारण, जिन विदेशी वस्तुओं के व्यवहार की बढ़ोतरी, मातृभूमि की इज्जत मिट्टी में मिलती हो, राष्ट्रधर्म को बक्का लगता हो और स्वाधीनता बिक जाती हो, उन कानूनों को, विदेशी वस्तुओं के व्यवहार को बाँध कर देने के बदले, विलास की सामग्री बढ़ाकर राष्ट्रीय संपत्ति और शारीरिक संपत्ति को स्वाश करना और इस प्रकार राष्ट्र के बन्वनों को ढीला करने के बदले और अधिक मजबूत बनाना मनुष्यत्व से विरुद्ध है। मातृभूमि के प्रति पुत्र की जैसी भावना होनी चाहिए वैसी भावना इस व्यवहार में नहीं है।

माता की मुक्ति के लिए पुत्र को स्वदेशाभिमान, स्वार्पण और सेवा के सूत्र स्वेच्छापूर्वक स्वीकार करने चाहिए।

निम्नलिखित सुवर्णाक्षर अपने हृदयपट पर अंकित कर लो—
‘राष्ट्र की रक्षा में हमारी रक्षा है। राष्ट्र के विनाश में हमारा विनाश है।’

शास्त्रों का अवज्ञाकर करने से एक घात स्पष्ट ध्यान में आ जाती है। वह यह है कि राष्ट्रधर्म के बिना सूत्रचरित्रधर्म नहीं टिक सकता। इस बात की पुष्टि के लिए शास्त्रों के अनेक प्रमाण उपस्थित किये जा सकते हैं।

भी आपनदेव भगवान न अवतरित होकर प्रमथर्मा नग्न धर्म और राष्ट्रधर्म की स्थापना की थी। उन्होंने अपने जीवन के बीच भाग हुआ अवस्था में व्यवहृत निवेद्य और ३ मठ भाग राष्ट्रधर्म के संशोधन और प्रचार में लगाने थे। उन्होंने अपने जीवन का एक भाग सूत्रचारित्रधर्म के प्रचार में लगाया था।

इसके अतिरिक्त 'अमृतपत्र' नामक सूत्र में उक्त है—पहले सूत्र-चारित्रधर्म का नाम होना और राष्ट्रधर्म का नाम होना। हम उक्त से यह स्पष्ट है कि जब तक सूत्र-चारित्रधर्म है तब तक राष्ट्रधर्म का अस्तित्व अनिवार्य है। इसी कारण सूत्र-चारित्रधर्म का प्रचार करने के लिए सर्वप्रथम भी आपनदेव न राष्ट्रधर्म का प्रचार किया था।

व्यक्तिगत प्रमाणों के अनुसार सूत्रचारित्रधर्म का नाम होना के परवात् भी राष्ट्रधर्म का अस्तित्व बना रहना। अनादर सूत्र-चारित्रधर्म की उत्पत्ति से पहले और उसके विनाश के बाद भी राष्ट्रधर्म प्रचलित रहता है।

जा लोग कहते हैं—'राष्ट्रधर्म से हम क्या स्थापना है?' इससे पूछना चाहिए—सुभाष सूत्र-चारित्रधर्म के साथ संबंध है या नहीं? अगर संबंध है तो सूत्र-चारित्रधर्म की स्थापना राष्ट्रधर्म के लिए नहीं सक्षम अतएव सूत्र-चारित्रधर्म का पालन करने के लिए राष्ट्रधर्म का भी पालन करना आवश्यक है। हम प्रचार किता भी अवस्था में राष्ट्रधर्म का नियम नहीं दिया जा सकता।

स्वामी सूत्र में कहा है—

धम्मं चरमाणस्स पंच णिस्सा ठाणा पएणत्ता । तं जहा-
छक्काए, गणे, -राया, गिहवई सरीरं ॥

—ठाणा ५, सूत्र ४४८

अर्थात्—सूत्र-चारित्रधर्म को अ गीकार करने वाले साधुओं को भी पांच वस्तुओं का आधार लेना पड़ता है । वे इस प्रकार हैं—(१) पट्काय (२) गच्छ (३) राजा (४) गृहपति (५) शरीर ।

ऊपर अंकित किये गये शास्त्रोल्लेख से भी यह बात स्पष्ट हो जाती है कि इन पांच वस्तुओं का आश्रय लिये बिना सूत्र-चारित्र-धर्म का टिकाव नहीं हो सकता ।

ऊपर के सूत्र में प्रयुक्त 'राजा' शब्द राज्य या राष्ट्र अर्थात् वाचक है । अगर राष्ट्रीयव्यवस्था अर्थात् राज्यप्रवाध अच्छा हो तो चोरी, हिंसा, अत्याचार, अनाचार आदि कुकर्म फैल जायेंगे और तब सूत्र-चारित्रधर्म का ममुचित रूप से पालन नहीं हो सकेगा ।

इसका कारण स्पष्ट है । जो लोग अपनी रक्षा के लिए अस्त्र-शस्त्र रखते हैं, उनकी भी रक्षा राज्य की सुव्यवस्था के बिना नहीं हो सकती । वे दुष्ट लोगों से भलीभांति अपनी रक्षा नहीं कर सकते । ऐसी हालत में मुनि जन, जो दूसरे को मारने के लिए लम्बी का एक टुकड़ा भी नहीं रखते, राज्य की सुव्यवस्था के बिना दुष्टों की दुष्टता से बचकर शान्तिपूर्वक धर्म का पालन कैसे कर सकते हैं ? इसी उद्देश्य से शास्त्रकारों ने राजा को धर्म का रक्षक और पालक माना है । राष्ट्रधर्म, सूत्र-चारित्रधर्म की रक्षा करता है,

इसी कारण शास्त्रियों ने राष्ट्रधर्म का अधिष्ठापन आवश्यकता
भीकर की है।

जो लोग एक तरह से धर्म का रक्षक करते हैं और हमें
लोक से धर्म का नारा होम देते हैं, क्या वे वास्तव में धर्म की
रक्षा कर सकते हैं? नहीं। केवल सूत्र-चारित्र्यधर्म को धर्म समझना
और राष्ट्रधर्म को धर्म न मानना, मर्यादा की नींव को हट कर इसे
विचार विमर्श के समान व्यवहार इस की शक्ति हटाकर हमें इस
मरा बताने का प्रयत्न करने के समान है।

सूत्र-चारित्र्यधर्म मर्यादा व्यवहार इस के समान है, जबकि राष्ट्र-
धर्म नींव व्यवहार इस के मूल के समान है।

जो लोग सामाजिक न्यायधर्म और राष्ट्रधर्म का मूलोपेक्षण
करते हैं, वे परोक्षरूप से सूत्र-चारित्र्यधर्म का भी निषेध कर रहे हैं।
वास्तव चारित्र्यधर्म के नाम पर जो लोग राष्ट्रधर्म आदि की शक्ति
हैल्ला करते हैं, उन्हें राष्ट्रधर्म और समाजधर्म का गहन विमर्श
मनन करना चाहिये। बिना सोचे-विचारे व्यवहार राष्ट्रों का
गहराई के साथ अध्ययन नमन किये बिना किसी भी सच्ची कुरी
बात मान लेने से भाग निकलकर परचायाप करने का प्रयत्न
अवस्थित हो जाता है। इस प्रकार अल्पविक, अमर्त्य विचार
धारक करने से आज नहीं तो भविष्य में राष्ट्र समाज और
धर्म को सर्वथा हानि पहुँचाने की संभावना है। इसलिये मैं जो
बेकर बार बार फहराई कि-मूल्यक बात पर बुद्धिपूर्वक विचार
करे। हमारे जो कुछ करते हैं, उसे ज्ञानपूर्वक मुनो और
तात्त्विक दृष्टि से शायरी का अध्ययन कर। केवल जन्मविरास

से प्रेरित होकर या सकुचित मनोवृत्ति से अपनी मन कल्पित बात को मत पकड़ रग्यो । दुराग्रह या स्वमताग्रह के फेर में मत पड़ो ।

राष्ट्रधर्म की महत्ता समझने और समझाने वालों की सख्या कम हो जाने के कारण आज राष्ट्रधर्म का आचरण करना कठिन हो रहा है । और राष्ट्रधर्म का यथोचित परिमाण में आचरण न होने से लोग जैनधर्म को सकोण और अव्यवहार्य धर्म कह कर उसकी भर्त्सना करते हैं ।

राष्ट्रधर्म की व्याख्या करने से पहले भगवान् ऋषभदेव का उदाहरण इसलिये दिया गया है कि आप लोग भगवान् ऋषभदेव द्वारा उप दृष्टि राष्ट्रधर्म को ठीक ठीक समझ जायें ।

शास्त्र में कहा है —

‘पयाहियद्वयाए—प्रजाहितार्थाय ।’

अर्थात् प्रजा के हित के लिए भगवान् ऋषभदेव ने राष्ट्रधर्म आदि की स्थापना की थी । उन्हीं के द्वारा स्थापित की हुई राजनीति से आज हमारा व्यवहार चल रहा है । भगवान् के द्वारा स्थापित की हुई नीतियां प्रजा का कितना अधिक हित-साधन करने वाली हैं, इस बात को समझने के लिए उनके द्वारा स्थापित नीतियों में से केवल एक विवाहनीति को समझ लेना ही पर्याप्त होगा ।

आज अगर विवाहप्रथा न होती तो मानव-समाज की क्या स्थिति होती ? युगतिथी जीव शान्त स्वभाव वाले थे । वे अपनी काम वामना पर अकुशल रह सकते थे, मगर आज ऐसी हालत नहीं

है। विचार संयत होत पर भी आज अधिकतर जाग पराधी की ओर विचार-दृष्टि से देखते हैं। ऐसी दशा में आज विचार का संयत न होना तो मानव-समाज की स्थिति पशुधर्म से भी बदल होती या नहीं? पशुधर्म में जब भी जयाश दिखाई देती है। समुदाय समाज में स्वाधिक प्रथा निरन्तर होने पर भी काम-नामना को गुप्त करने की मर्यादा नहीं है, या अगर विचार प्रथा न होता तो मानव-समाज किस स्थिति में होता या कल्पना ही नर्पकर मान्य होती है।

इस बात पर विरोध विचार करेंगे सं समाज अध्यात्म द्वारा स्थापित की हुई राजनीति का तथा उनके द्वारा प्रस्थापित यह धर्म का महत्त्व समझ में आ सकता है।

राष्ट्रधर्म का मुख्य मार यह है—

ऐक्य राज्य स्वातन्त्र्य परी तो राष्ट्र का ग है।

मिर बड़ टांगों महरा, बुझे हैं अंग संग हैं॥

अधिक कुटुम्ब मनास सब, मिले एक ही पार में।

मित्रा रक्षित-सुख राष्ट्र के पवन पारवार में॥

x

x

x

x

अंग राष्ट्र का बना हुआ प्रत्येक व्यक्ति हो।

कमिष्ठ नियमित किये सभी का राज्य शक्ति हो॥

सब हृदय में राष्ट्रगान हो, देशभक्ति हो।

ममता में अनुक्ति, नियमता से निरक्ति हो॥

x

x

x

x

गह पछाका पर सिखा रहे—'न्याय-स्वाधीनता'।

पराधीनता से नहीं बढ़ कर कोई चीनता॥

—विश्व॥

व्रतधर्म

[पा खं ड ध र्म मे]

अहिंसाव्रत, सत्यव्रत, अस्तेयव्रत, अभयव्रत, ब्रह्मचर्यव्रत, स्वादेन्द्रियनिग्रहव्रत, अपरिग्रहव्रत, आदि-आदि जो व्रत तुमने वारण किये हों, उनमें दृढ़ रहना, उनसे महात्मा गांधी की तरह चिपटे रहना। यही सब प्रकार के विजय की चाबी है। यही अपना धर्म है।

धर्म का पालन करने के लिए दृढ़ निश्चय अर्थात् व्रतधर्म की खाम आवश्यकता है। इस बात को लक्ष्य में रख कर शास्त्रकारों ने ग्रामधर्म, नगरधर्म और राष्ट्रधर्म का समुचित पालन करने के लिए दृढ़ निश्चय—व्रतधर्म की आवश्यकता स्वीकार की है।

व्रतधर्म का अर्थ क्या है? जीवन में व्रतधर्म का क्या और कितना स्थान है? व्रतधर्म के पालन से धर्म का पालन किस प्रकार होता है? इन प्रश्नों पर यहाँ थोड़ा सा प्रकाश डाला जायगा।

शास्त्रियों ने प्रथम का 'पादप्रशंसन' के नाम से बयान किया है। वहाँ 'पादप्रश' शब्द जरा अटपटा-सा मान्न जाता है पर यह समझ बनना चाहिए कि सामान्यतया 'श्रम' के अर्थ में प्रयुक्त होने वाला 'पादप्रश' शब्द यह नहीं है। वहाँ 'पादप्रश' शब्द 'प्रश' अर्थ में प्रयुक्त हुआ है। अतएव 'पादप्रश' शब्द मात्र से प्रशंसन की आवश्यकता नहीं है। क्योंकि वहाँ प्रयोग किया गया पादप्रश शब्द निम्न बनाने वाला और प्रश-पासन में एक निम्न अर्थ करने वाला है।

ॐ हा होमः 'पादप्रश' शब्द का अर्थ इस प्रकार करते हैं —
 पादप्रशः परद्वारिकस्थीं परंतां शुचीं चैव नृप, परपादप्रशस्तं ।
 पादप्रशस्तं स्वस्तं च वरिष्ठः ।

Praising of heterodox teachers and intimacy with heterodox teachers. In yog II, 17 mithva drsti-prashansanam. The word 'पादप्रश' has, with the jains, no bad sense. It means generally the adherent of any religion especially of their own house; with the Brahmins, it came to mean an adherent of a false or heterodox religion, with them पादप्रश is equal to the jains परपादप्रश. See also Bhag P P 2/3/2/4/ and Ind. St. vol. XVII P 75

पादप्रश शब्द प्राचीन बौद्ध साहित्य में और वैश्यान्तो में मिलता है और उसका मूल अर्थ है—मिथी प्रशंसा का अर्थ। अपने मत में स्थिर होकर रहने से ही मनुष्य की मानसिक स्थिरता तब तक होती है और जहाँ में विचलितता नहीं जाती। जल पकता है इसी जाति से वह पादप्रश की प्रशंसा का विवेक किया गया है।

साधारण मनुष्य से अगर 'पाखण्डधर्म' का अर्थ पूछा जाय तो वह एकाण्क विचार में पड़ जायगा। वह सोचेगा—'पाखण्ड' धर्म कैसे हो सकता है ? और धर्म पाखण्ड कैसे हो सकता है ?

पाखण्ड शब्द का प्रयोग अशोक के शिलालेखों में भी पाया जाता है। शिलालेख में यह भी कहा गया है कि—

किसी भी मनुष्य को किसी के 'पाखण्ड' की निन्दा करके उसे दुखी नहीं करना चाहिये, ऐसी महाराज अशोक की आज्ञा है।

गीता में भी - हा है —

स्वधर्मे निधनं श्रेयः परधर्मो भयावहः ।

अर्थात् स्वधर्म में स्थिर रहते हुए मर जाना अच्छा है। परधर्म भयानक होता है।

एक व्यक्ति जवाहरात का धन्धा करता है। उसे उसमें दिलचस्पी है, कमाई है। अगर वह अपने पुत्र को इस धन्धे में निपुण बनाना चाहता है तो उसे चाहिये कि वह अपने पुत्र के सामने किसी दूसरे व्यवसाय की प्रशंसा न करे। ऐसा करने से वह भी जवाहरात के व्यवसाय में निपुण हो जायगा और दिलचस्पी लेने लगेगा। अन्यथा अस्थिर-चित्त होकर असफल रहेगा।

पर-पाखण्ड शब्द का अर्थ यह नहीं है कि किसी को मिथ्यात्वी कहना अथवा उसकी निन्दा करना, धर्म परम्परागत सदाचार का पालन करना, उसी में बुद्धिपूर्वक अनुरक्त रहना, उसका लापरवाही से त्याग न करना। हाँ, अगर परम्परागत आचार सदाचार न होकर दुराचार हो तो उसे उसी समय त्याग देना चाहिये।

मगर इसमें साधारण आदमी का कोई होप नहीं है क्योंकि साधारण व्यवहार में बोझाल में 'पामर' शब्द हम के मन में प्रयुक्त होता है। फिर भी शास्त्रीय भाषा में 'पामर' शब्द वास्तव में बहुत अधिक उपयोग में व्यवहृत किया गया है।

‘पारसक’ राज्य अनेकापक है। इसका अर्थ हमें मी है
और मत भी है।

श्री दशरथचरित सूत्र के प्रिलीप अध्यायम की (निरुक्ति
१२८ की) टीका में 'पाकपत्र' शब्द का अर्थ अतः किया गया है।
अतएव इस प्रकार है—

पात्स्यहं ब्रह्मिण्यादुस्तपस्यास्त्यमत्त शुचि ।
 स पात्स्यही भवन्त्यन्ये, कर्मपाशाद् विनिर्गतः ॥

अर्थात्—पल्लवक व्रत को कहते हैं। व्रत विस्तार मित्रता होना है ऐसा कम-बम्बन से मुक्त पुरुष पल्लवकी अर्थात् सुव्रतो कहा जाता है।

श्रुत्य के आश्रयक कर्तव्यों में 'प्रतिष्मय' भी एक आश्रयक कर्तव्य है। सम्बन्धित सम्बन्धित जो सम्बन्धित में जो प्रतिष्मय दोगे ही बनाय प्रतिष्मय किया जाता है। अर्थात् इस पापी का प्राप्यित तथा आश्रयन किया जाता है।

सत्यक-द्वारा जर्मात विद्युत् सञ्चालन में शोका प्रदीप्ता विवि-
विस्था परपातकप्रशस्ता परपातकप्रशस्ता यह पांच अतिचार
संगते हैं। इन पांच अतिचारों में आये हुए अन्तिम दो अतिचार

परपाखण्डप्रशसा तथा परपाखण्डमस्तव—पर यहाँ विशेष रूप से ध्यान देने की आवश्यकता है।

‘पाखण्ड’ का अर्थ यदि सिर्फ ढम या कपट ही माना जाय, तो उससे पहले ‘पर’ विशेषण लगाने की क्या आवश्यकता थी ?

‘अगर मैंने ‘पाखण्ड’ की प्रशसा की हो तो मेरा दुष्कृत मिथ्या हो’ इतना कहने से पाखण्ड-प्रशसा के दोष से रहित हो सकते हैं। ऐसा न कह कर ‘परपाखण्डप्रशसा’ किस उद्देश्य से कहा गया है ? पाखण्ड शब्द का एक अर्थ ढम भी है, जो लोक में अत्यन्त प्रचलित है। मताग्रही लोग दूसरे के धर्म का तिरस्कार करने के लिए उसे पाखण्ड शब्द में पुकारते हैं। एक दूसरे पर आक्षेप करते हुए गैर वेद्यों को, गैर वेद्यों को, जैन अन्य वर्मावलम्बियों को और अन्यधर्मी जैनधर्मी को पाखण्डी शब्द से संबोधन करने हैं।

मगर पाखण्ड शब्द का अर्थ मभी जगह ‘ढम-कपट’ करना शास्त्रसम्मत नहीं है। पापों का नाश करने वाला व्रत भी पाखण्ड कहलाता है। जैनशास्त्र में ऐसा उल्लेख मिलता है।

स्थानागमूत्र में पाखण्डधर्म का उल्लेख मिलता है, जिसमें व्रतधारियों का धर्म भी प्रतिपादित किया गया है।

प्रश्नव्याकरणसूत्र के द्वितीय संवरद्वार में भी इस शब्द का प्रयोग पाया जाता है—

‘अनेकपालसिद्धिपद्मिनि’ । *

अपान् अनेक प्रतपारियों द्वारा स्वीकार किया हुआ प्रतपालसिद्धि का नाम है । जिन्होंने इस प्रतप को अर्थ काट दिया हो वे पातलसी कहलाते हैं । इन पातलसिद्धियों अर्थात् प्रतपारियों के द्वारा अस्वतन्त्र प्रत्यक्ष किया गया है अतएव यह ‘अनेकपालसिद्धि परिगृहीत’ कहा गया है ।

पातलसिद्धि राज्य का अर्थ सिर्फ ‘राम’ होता तो समझ के विशेषण के रूप में ‘पातलसिद्धि’ राज्य का प्रयोग न किया जाता ।

भी दशमैकान्तिक सूत्र में ‘समस्त-समस्त राज्य की व्याख्या करते हुए ‘पातलसिद्धि’ राज्य ‘अपारि’ अर्थ में प्रयुक्त किया गया है ।

गाथा यह है—

एवम्भूत अस्वगारे, पातलसिद्धि परम सुखसे भिक्खु ।

परिचाय य समस्त निर्माये संसृष्ट सुख ॥

अपान्—समस्त-नाथु को प्रयोजित अनन्तर, पातलसी, अर्थ, तापस, निष्ठा, परिचायक, निष्पत्ति संज्ञा, और सुख, आदि अनेक नामों से संवाचित किया जाता है ।

इस अर्थ से यह स्पष्ट प्रतीत होता कि भवानाग, प्रत्यक्ष-व्याकरण और दशमैकान्तिक आदि सूत्रों में ‘पातलसिद्धि’ राज्य प्रतप अर्थ में प्रयुक्त हुआ है ।

टीका—* अनेकपालसिद्धिपरिगृहीत—नाथसिद्धिपरिगृहीत ।

अतएव पाखण्ड का अर्थ हुआ व्रत। व्रत पाप से रक्षा करता है और पाप का खण्डन करता है। जिसमें इतना व्रताचार होता है उसे पाखण्डी या व्रती कहते हैं। यह पाखण्डधर्म अर्थात् व्रतधर्म ग्राम, नगर और राष्ट्र में फैलने वाले दम-अधर्म को रोकता है और धर्मभावना जागृत करता है। अगर पाखण्डधर्म से धर्मप्रचार के बदले अधर्म फैलता है तो उसे 'धर्म' कैसे कहा जा सकता था ? वास्तव में पाखण्डधर्म, धर्म की रक्षा और अधर्म का नाश करता है। अतएव पाखण्ड, धर्म का द्योतक नहीं बल्कि धर्मव्रत या व्रतधर्म का सूचक है।

पाखण्ड शब्द के अर्थ में लौकिक और लोकोत्तर-दोनों प्रकार के व्रतों के पालन का समावेश हो जाता है। साधु-अवस्था में जैसे व्रतों का पालन होता है, गृहस्थावस्था में भी व्रतों का पालन हो सकता है, और होता भी है। शास्त्र में कहा है—

‘गृहिवासे वि सुव्रया’—उत्तराध्ययनसूत्र।

अर्थात् गृहस्थ-अवस्था में रह कर भी जो पुरुष सुव्रत का पालन करता है वह सुव्रती कहलाता है।

ॐ आदर्श गृहस्थाश्रम की मर्यादा में रह कर धर्म के नियमों का समुचित रूप से पालन किया जाय तो आगे जाकर वह त्यागी गृहस्थ आदर्श त्यागी जीवन व्यतीत करके कूर्मपुत्र केवली के समान सिद्ध, बुद्ध और मुक्त बन सकता है। गृहस्थाश्रम के उत्तरदायित्व को निभाते हुए त्यागी जीवन बिताना सरल नहीं है। ऐसा करना तलवार की धार पर चलना है। इस दृष्टि से पाप-श्रमणोंकी अपेक्षा त्यागमय जीवन यापन करने वाले सुश्रावक सुव्रती होते हैं। साधुता प्रकट करनेकी पहली मंजिल सुश्रावक बनना है।

यद्यपि, इसका महाभाव आदि महर्षियों का सेवन करता भी एक प्रकार का मुक्त है। कहा भी है—

‘मत्पुरुषा वृत्तमुक्ताः’

अर्थात्—मन्त्र-यत्पुरुष अपने आदि महर्षियों का सेवन करने हैं व मुक्त हो जाते हैं।

विपदाओं के पड़ाव पर जो जाने कीमे के लोके पड़ते हैं, तब भी जो धर्म की पुरुष अपनी उदार प्रकृति को स्थिर रखता हुआ अपने महाचार से लिये मर जी नहीं डिगता वह सदा मुक्त हो जाता है। जहाँ मुक्तियों की संख्या किसी अधिक होती है वह मर नगर कीर वह देश स्वयं ही मुक्तिवत् होता है। मुक्तियों के महाचार रूप प्रकृत के मुक्तियों से शत्रुओं का दह-पल निधन-निर्धन बन जाता है।

नीतिकार्यों में ठीक ही कहा है—

प्रिया न्याया इतिर्मस्तिनस्तुमस्तुमस्तुमस्तुमस्तु,
 कस्तुन्ता माम्मर्ष्या सुदृष्टि न पाप्यस्तुनपनः ।
 विपद्युत स्वैर्य पदमनुविधयम्भ महताम्,
 महा कनादिष्ट विपममसिधारायकमिदम् ॥

आपत्ति आन पर भी अपना मस्तक ऊँचा रखना, महान् पुरो के कर्म चितों पर चलना, न्यायपूर्ण आशीर्वाद में प्रभु राग रखना प्राण आन का धर्मग उपस्थित होना पर भी पाप कर्म में प्रभु न होना शुद्धों से किसी बल की पापता न करना,

निर्धन मित्रों के सामने हाथ न फैलाना, यह असिधाराव्रत (तलवार की धार पर चलने के समान कठोर व्रत) सज्जनों को किसने सिखाया है ? अर्थात् यह सद्गुण मज्जन-पुरुषों में स्वाभाविक ही पाये जाते हैं।

जब ब्राम्हणधर्म, नगरधर्म और राष्ट्रधर्म, इन तीनों धर्मों का यथोचित पालन होता है तब व्रत रूप पाखण्डधर्म का उदय स्वतः हो जाता है। और पाखण्डधर्म के उदय से धर्मशील मनुष्यों में रही हुई शक्ति और स्फूर्ति का विकास होता है। शक्ति और स्फूर्ति का विकास होने पर धर्मप्रिय व्यक्ति कठिन व्रतधर्म का भी पालन कर सकता है और अपनी धर्मप्रियता का जगत् को परिचय देकर जन समाज के समक्ष उच्च आदर्श उपस्थित कर सकता है। ऐसे व्रतधारी कष्टों और सकटों के आने पर मेरु पर्वत के समान निष्कप-अटल बने रहते हैं। प्राणों जैते हैं तो जायें, पर धर्म न जाय, इस प्रकार की सुदृढ़ संकल्प करने वाला और उस पर अडा रहने वाला हीर पुरुष सच्चा व्रतधारी है। ऐसे सुव्रती के सदाचार के प्रभाव से देश, समाज और धर्म उन्नत बनते हैं।

महापुरुषों ने वर्ग की जो मर्यादा स्थिर की है, उस मर्यादा का घोर सकट के समय भी उल्लंघन न करना व्रतधारी का महान् व्रत है।

‘न्यायवृत्ति रखना और प्रामाणिक रहना’ यह सुव्रतियों का मुद्रालेख है। यह मुद्रालेख उन्हें प्राणों में भी अधिक प्रिय होता है। सुव्रत अन्याय के खिलाफ अलग जगता है। वह न स्वयं अन्याय करता है और न सामने होने वाले अन्याय को चौटा

टुट्टर-टुट्टर बोल सकता है। वह अज्ञान का प्रतिकार करने के लिए कटिबद्ध रहता है। अज्ञान का प्रतिकार करने में वह अपने प्राणों को ईंमते ईंसते निज़ावर कर देता है। वह समाज और देश के जरूरतों में अपने जीवन का बलिदान द्धर भी त्याग की रत्ता करता है। सुप्रतियों का मुख्य चेमा कठोर होना है।

पर आजकल के ज़रतारी करवाने वालों की मनोदरा ज़ख्म विपरीत जान पड़ती है। बाध तो ऐसी दरा है कि कूटा कौड़ी के लिए अपने पुण्य स्वाध की सिद्धि के लिए सत्य को असत्य त्याग को अत्याय और धर्म को अधम करते हुए भी अनेक ज़रतारी करवाने वाले लोग, तनिक भी नहीं झिझकते। पर उन्हें इतना जान लेना चाहिए कि ज्ञान से ज़रतारी होने से कुछ बचता नहीं है। ज़रतारी बनना छुटकार की धार पर चढ़ना है।

आज धर्म अधर्म का विवेक नष्टमात्र हो रहा है। इसी कारण जन-समाज में ऐसी मिथ्या धारणा इस गई है कि जितनी देर सामा-यिक में बैठे काम कर लें उतना ही समय धर्म में व्यतीत करना आवश्यक है। सामायिक समाज की, दूकान पर बैठ रहना और धर्म की समाज दुष्मा। दूकान पर तो पाप ही पाप करना होता है। वास्तव में यह धारणा भ्रमपूर्ण है। सामायिक में बैठ जाने मात्र से धर्म नहीं जाता। राज-दिन की शुन-अशुन प्रवृत्तियों से ही पुण्य-पाप का दिसाव होता है।

फिर सामायिक में भी कुछ धर्मक्रिया बर्त की जाती है ? बहुत बार सामायिक के समय भी पुण्यी परनिष्ठा कोष धारि हुए मनोवृत्तियों का सेवन करके, पुण्योपायन के बहस पाप की पमाई की जाती है। सामायिक, समाज मीगन का अधम और

अतिशय प्रशस्त साधन है। समभाव मीरने के बदले, अगर नामाधिक में भी निन्दा-विकथा, क्रोध लोभ आदि विभावों का मेल सचित किया तो सामाधिक व्रत का पालन नहीं हो सकता। व्रत का उचित रूप से पालन न होने से शुभ परिणाम के बदले प्रायः अशुभ परिणाम होता है। सामाधिक जैसा पावन व्रत समभाव का पोषक और आत्मोन्नति का साधक होना चाहिए। ऐसा करने में ही व्रतधारी की शोभा है।

सामाधिक व्रत का दुरुपयोग करने के बदले अगर सदुपयोग किया जाय तो अपने घर में, समाज में, देश में सदैव उठ खड़े होने वाले अनेक रगड़े-झगड़े और क्लेश अपने आप ही समाप्त हो सकते हैं। इतना ही नहीं, सामाधिकव्रत का पालन करने से कचहरी में जाकर अनेक झूठे सच्चे दाव खेलने के प्रपच भी निश्चित रूप से नष्ट हो सकते हैं। धर्मशास्त्र एक प्रकार का आध्यात्मिक 'पिनल कोड' है। धर्मसूत्रों के धार्मिक, नैतिक और आध्यात्मिक कावदे-कानून इतने सुन्दर और न्यायसंगत हैं कि अगर हम निर्दोष भाव से उनका अनुकरण करें तो देश, समाज या कुटुम्ब में घुसे हुए अनेक प्रकार के पारस्परिक वैर भाव स्वतः शान्त हो सकते हैं। अगर धर्मशास्त्रों के कानूनों का पालन करना नामान्य जनता के लिए सरल नहीं है। जो पुरुष सुव्रती हैं, जिनकी आत्मा धर्म के रंग में रंगी हुई है, वही धर्मवीर धर्म-व्रत का मलीभाँति पालन कर सकते हैं।

सच्चा व्रतधारी, सद्धर्मी पुरुष, प्राणों का नाश होने पर भी धर्म का नाश नहीं होने देता।

हृदय पुष्कर-धमे का पलन-मिस्र-प्रभाव किया जाता है इस प्रान का अन्धा उत्तर मुद्रान नावक के जीवन भरित स मिस्रता है ।

मुद्रान नावक ने खुली पर अन्तर प्रसन्नतापूर्वक प्रायोत्सर्ग करना स्वीकार किया पर अन्धा रानी की प्राप्ति स्वीकार न की । क्या वह अपने प्राय्य प्यारे नहीं है ? इस हम प्रान का उत्तर है उससे परस ही मुद्रान सठ की आमा बोले उठनी—'तुम्हें प्राय्य प्यारे वे पर हम प्रायों से भी अधिक प्यार था । मेरा अन्तरात्मा अन्तरा के लिए प्रायोत्सर्ग करने की प्रेरणा करता था ।

इसी प्रकार का एक और उदाहरण जगद्गुरु की कठिनेता और सहृदय सनमता है बरुण नामक, बारह वर्षों को बारह करने वाला एक नावक राज्याभिषेकी था । वह जगद्गुरु के साथ ही साथ अपने कतव्य के अनुसार राज्यकाय-संवादन भी करता था ।

एक बार किली राजा ने बरुण के त्वासी राजा पर अचानक हमला बोले दिया । राजा ने अपने राज्याभिषेकी को तत्प्राप्त स सेना सज्जने की आज्ञा दी ।

सेना बेवार हुई । अभिषेकी गद्य सना के माय बल । सना पुष्कर्म में आ बटी ।

दोनों तरफकी सेनाओंका आमना सामना हुआ और बोकी ही रैर में घोर संघाम बिड़ गया । परस्पर में राक्षोंका प्रशुर होने लगा । बरुण को भी पुष्कर्म सन्निहित होने का आदेश दिया गया । बरुण ने कहा—

जो कोई अत्याचारी अन्यायी मुक्त पर शस्त्र उठाएगा, मैं भी उसके विरुद्ध शस्त्र का प्रयोग करूंगा। अलवन्ना, निम्पराव जीवा को न मारने की मेरी व्रत प्रतिज्ञा है। मैं अपने प्राणों का सत्तरा उठा करके भी इन प्रतिज्ञा का पालन करूँगा। युद्ध में सम्मिलित होने के राजकीय आदेश को शिरोधार्य करता मेरा पटला कर्त्तव्य है, साथ ही निरपराधों पर हाथ न उठाने की व्रत-प्रतिज्ञा का पालन करना भी मेरा कर्त्तव्य है।

वरुण युद्ध में शामिल हुआ। अन्त में सन्मनाता हुआ एक तीर आया और वरुण के हृदय में विधु गया। वरुण उसी समय जमीन पर गिर गया। अपराधी जीव को अपराध का बदले देने में व्रत भग नहीं होता, यह जानकर उसने समझ कर हाथ में अस्त्र-शस्त्र लिये और एक जैन वीर की भाँति अपने व्रत की रक्षा करता हुआ दिलोजान से लड़ा। उसने राजाजा और व्रत-प्रतिज्ञा दोनों का पालन करके अपने पवित्र कर्त्तव्य की निर्वोह किया। राष्ट्ररक्षा और व्रत प्रतिज्ञा का पालन करने के लिए, अपने प्राणों का बलिदान देकर वीर वरुण मृत्यु का आलिंगन करके अमर बन गया।

शास्त्र में वर्णित यह दृष्टान्त क्या शिक्षा देते हैं? यही कि अशाश्वत शरीर की रक्षा के निमित्त शाश्वत धर्म का नाश मत करो। मनुजी का यह धर्म-सूत्र हमें धर्म-रक्षा का कर्त्तव्य समझाता है —

धर्म एव हतो हन्ति।

धर्मो रक्षति रक्षितः।

जवाहर—अगर हम धर्मका ज्ञान कर ग तो धर्म हमारा भाग
करेगा और यदि हम धर्म की रक्षा करे ग तो धर्म हमारी रक्षा
करेगा ।

धर्म प्राप्त करना कितना कठिन है, इस बात का समझन
के लिए एक प्रसिद्ध कहावत और कीजिये ।

जोधपुर के एठौठ बीर दुर्गादास का नाम 'शूरवीर' ही किसी
ने न सुना हो । वह एक सच रामपुत्र नर-वीर बा । वह हट धर्म
और स्वामीपद सेवक बा ।

एक बार दुर्गादास बीरों गजेब बादशाह के पंजे में पड़ गया ।
वह बादशाह की बेगम गुलनार इस नर-वीर का जोरस हल
कर पागल होगई । वह दुर्गादाम के पास पधन्त में आई और
अपने आपसे अकामन के लिए उससे प्रार्थना करने लगी । उसने
दुर्गादास को अनेक प्रसन्नता भी दिये । वह अपने कपड़े—
नर-वीर ! अगर तुम मेरी प्रार्थना स्वीकार करो तो मैं ही इस
बादशाह का काम समाप्त करके तुम्हें निखी का सखाई बना दूंगी ।

दुर्गादास बेगम की प्रार्थना सुन कर अचानक पड़ गया । वह
साफत सच—बेगम यह क्या कर रही है ?

दुर्गादास हट धर्म बा । वह नरवीर बा । उसने तिरफ इतना
ही कहा—'भा' तुम यह क्या कर रही हो ? तुम मेरी माता हो ।

बेगम 'भा' का रामपुत्र सुनते ही आग बकूला होगई । उसने
कहा—दुर्गादास ! अगर होय ये आधो । 'भा' रामपुत्र बोलेते हुए
अप विचार करो फिर विचार करो । विमा विचारे बात-मठ—
अना ।

अब दुर्गादास चुप था। वह समझता है—मैंने जो कुछ भी कहा है, उसमें बिना विचारा एक भी शब्द नहीं है। उसे अपने शब्दों पर पूरा २ विश्वास था। वह स्वयं निर्भय था। उसे किसी का भय न था। प्राणों का भी भय न था। भय था तो सिर्फ पाप का। अतएव जब बेगम कह चुकी तो दुर्गादास ने कहा—‘मा, मैं जो कुछ भी कह रहा हूँ, विचारपूर्वक ही कह रहा हूँ। जान पड़ता है, तुम स्वयं बे भान हो रही हो।’

बेगम गुलनार को दुर्गादास के यह शब्द ऐसे मालूम हुए, जैसे तीखा तीर हृदय में चुन रहा हो। वह नागिन की नाईं फुसकार उठी। बोली—‘जानते हो, मेरे वचनों की अवगणना करने वाले की दुर्गति होती है? अच्छी तरह समझ लो, मेरी आज्ञा का उल्लंघन करने वाले को इस तलवार का शिकार होना पड़ता है। अब समझ-बूझ लो और अन्तिम निर्णय कर लो। एक ओर दिल्ली का रत्नजडित सिंहासन है, हिन्दुस्थान की बादशाहत है, गुलनार है, और दूसरी ओर यह लपलपाती तलवार है। बोलो, क्या इरादा है?’

गुलनार आगे कुछ और कहना चाहती थी कि इतने में ही दुर्गादास निर्भय सिंह की तरह गरज उठा—‘मा, मैं तुम्हारे मुख से इस प्रकारके गन्दे शब्द सुनना नहीं चाहता। मेरा प्राण सदाचार की बलिवेदी पर चढ़ने के लिए तड़प रहा है। मुझे प्राण की परवाह नहीं है। मुझे सदाचार की चिन्ता है। मैं प्राणों की अपेक्षा सदाचार को अधिक प्यार करता हूँ।’

दुर्गादास का यह सदाचारधर्म हमारे सामने क्या आदर्श उपस्थित करता है? वह सदाचार की महिमा का प्रकाश करता है।

महाभार धम हैं मनुष्य का महा मित्र है। इस सच्चे मित्र की जिस दिन तुम अभगणना करोगे वही दिन से तुम्हारे धार्मिक जीवन का अधःपतन आरम्भ होगया है, वह निश्चित समझ लो।

अगर तुम अपना ज वन स रक्ष बनाना चाहते हो तो प्रत पावन में रह रहना। जिस प्रत को अंगीकार करओ उसे अपने में। उसे पथ रूप में निमान के लिए महत उपयोग करो।

बुद्ध लोग कहते हैं—प्रत पंचांगी प्रतिया लेने की आवश्यकता ही क्या है ? उन्हें समझना चाहिए प्रतपावन की प्रतिया संकट के समय एक महत मित्र का रूप होती है। प्रतिया अधःपतन में बचाती है और धम का महा भाग बचाती है। महाभागी (गंधीजी) आज महात्मा बन सके इसका अविरोध वेप उनकी नाताली द्वारा ही हुई प्रतिया को प्राप्त है। वही प्रतिया की बहुलत भाष महाभागी महान बन सके हैं। संकट के समय प्रत पावन का स्मरण कराने वाला प्रतपावन के लिए आरम्भार प्रेरित करने वाली और प्रत प्रलोभनोंके समय समय का सम समझने वाली प्रतिया ही है। प्रतिया हमारा महा मित्र है। ऐसे सच्चे मित्र की अकहेला कैसे की जा सकती है ?

प्रत के विषय में अब तक जो विचार किया गया है उससे यह स्पष्ट हो जाता है कि पास्तण्ड का अर्थ प्रत है, और जोकि एवं लोकतर समाज को अंगीकार करने वाला 'पादशी' (प्रती) कहलाता है।

प्राथमिक नगरधम तथा राष्ट्रधर्म के जीवन में मुर्चिजाल रूप बन के लिए प्रतधम को अंगीकार करना आवश्यक है। इसी दृष्टि में प्राथमिक नगरधम और राष्ट्रधम के बाद पास्तण्ड धर्म का उद्गार किया गया है।

कुलधर्म

[कुलधर्मे]

— ० —

वसे गुरुकुले गिन्च

आज लोग कुलधर्म - कुलीनता को भूल कर केवल कुल शब्द से चिपट कर उच्च-नीच की व्याख्या करते हैं। इस कारण देश और समाज में घोर विपत्ति और अन्याय फैल रही है। कुलीनता की तराजू पर जिस दिन उच्चता-नीचता तोली जायेगी उसी दिन लोगों की भ्रमण भाग जायेगी। उस समय साफ़ मालूम होगा कि यह सही-गलत जातिवाद समाज की बुराई है और गुणवाद समाज का आदर्श है।

मस्कारिता, नागरिकता, राष्ट्रीयता और धर्मशीलता के पारस्परिक सम्बन्ध के विषय में विचार किया जा चुका। अब यह विचार करना है कि इन सब सदगुणों का विकास मानव समाज में कब किस प्रकार होता है? जरा गहराई से विचार किया जाय तो स्पष्ट मालूम हो जायेगा कि उपर्युक्त सदगुणों का उद्भव ध्यान गृह-संस्कार है। माता-पिता के सद्व्यहार से गृह-संस्कार

मुपरते हैं। यही गृह-संस्कार मुपरते-मुपरते कुटुम्ब-संस्कार का रूप धारण करते हैं और जब इन कौटुम्बिक संस्कारों का संग कुछ विस्तीर्ण होता है तब ये मरगार सम्पूर्ण कुल के संस्कार बन जाते हैं। इस प्रकार कुल के संस्कार गृह और कुटुम्बके संस्कारों में से पड़े हुए विस्तीर्ण मरगार मात्र हैं।

कुल की संस्कृति से जिस कुलीनता का उद्भव होता है, वही कुलीनता मानव-समाज में नृप-शक्ति का बीजावेषण करती है। कुल के आचार-विचार विरचित होने-होने का विचार के आचार-विचार बनने हैं का विचार के आचार-विचार संग के आचार-विचार के रूप में परिणत हो जाते हैं और संग के आचार-विचार का प्रभाव समूचे राष्ट्र पर पड़े बिना नहीं जाता।

अतीवृत्ति विचार क्यों तो ज्ञान पड़ेगा कि मानवसमाज की मुक्त-शक्ति की वृद्धि करने में कुलधर्म का स्थान अत्यन्त महत्वपूर्ण है। अथर्व विद्वान्मित्र राष्ट्रों में पड़ी हुई है, इसके अनेक कारणों में से एक कारण कुलधर्म की अवहेलना भी है।

कुलधर्म क्या है ? कुलधर्म मानव-समाज का किटना करपाण-साधन कर सकता है ? कुलधर्म के पुनरुद्धार से समाज धर्म और राष्ट्र का करपाण किस प्रकार हो सकता है ? इन प्रश्नों पर बड़ी नीचे में प्रकाश डालने का प्रयत्न किया जायगा।

परिवर्तों का समूह कुल कहलाता है। धर्म का धर्म करपाण है। परिवर्तों के समूह का आचार-विचार कुलधर्म कहलाता है।

जिस आचार-विचार से, जिस व्यवहार से और जिस धर्म चरित्र से कुल की प्रतिष्ठा बढ़ती है, कुल की साम्राज्यी बढ़ती है,

कुल की मानमर्यादा बढ़ती है, कुल उचा बनता है मत्सेप में कुल में 'कुलीनता' आती है वह आचारविचार, व्यवहार और कार्य-पद्धति 'कुलवर्म' है।

कुल का क्षेत्र काफी विस्तीर्ण है। कुल की मर्यादा में कुटुम्ब का और घर की मर्यादा का समावेश हो जाता है।

कुल के संस्कारों को विशुद्ध बनाने के लिए सबसे पहले घर के और कुटुम्ब के संस्कार सुधारने की आवश्यकता होती है, क्योंकि घर संस्कृति का मर्मजन्म करने की सजीव शाला है। नन्हें नन्हें बालक उस शाला के शिष्य हैं और माता पिता उनके शिक्षक हैं।

ज्यों ज्यों बालक की संस्कृति का क्षेत्र बढ़ता जाता है त्यों त्यों उसके गृहसंस्कार भी कुटुम्ब संस्कारों के रूप में परिणत होते जाते हैं। बालक जब थोड़ा बड़ा होता है तो वह घर का आगन छोड़ कर कुटुम्ब के आगन में पैर धरता है और वहाँ के संस्कार ग्रहण करता है। अपने घर में ही मिले हुए संस्कारों का और पड़ोसी कुटुम्बी के घर में मिले हुए संस्कारों का बालक में समिश्रण होता रहता है। पर जैसे जैसे बालक की बुद्धिका विकास होता जाता है, वह गृहसंस्कारों और कुटुम्ब-संस्कारों का पृथक्करण करता चला जाता है। फिर भी गृहसंस्कार और कुटुम्ब के संस्कार उसके व्यक्तित्व का निर्माण करने में प्रधान भाग लेते हैं।

बालक जब कुछ और बड़ा होता है तब वह घर का और कुटुम्ब का भी आगन छोड़कर गलियों में खेलना सीखता है और फिर गलियों में से कुल के घरों तक जा पहुँचता है। वहाँ उसे

नहीं ॥ संस्कार मिलते हैं और वह उन्हें प्रपन्ना जाता है । अन्त में वह कुक्षय को समझने लगता है और तब के अनुसार व्यवहार करने का प्रयत्न भी करता है ।

जब वायु को कुछ कुक्षय को समझने के योग्य परिपक्व होती है वह वह वह भी समझने लगता है कि उत्तम। हस्तधर्म मुख्य रूप से दो भागों में बँटा हुआ है । एक हस्तधर्म लौकिक है, जो माता-पिता संग-संस्कारी तथा अन्य गुरुजनों की, आशा पावन करते हुए ईश्वर की वंश के पावन का, वंश की व्यवस्था का और लोकजीवन की समुचित शिक्षा-दीक्षा का उपदेश देता है । दूसरा हस्तधर्म आध्यात्मिक है, जो लोकजीवन को समझने बताने का उपदेश देकर मुक्तिमार्ग भी उसे अमर होने की शिक्षा देता है ।

लौकिक कुक्षय में चार लोकोत्तर हस्तधर्म, दोना को शिक्षा दीक्षा देने की प्रवृत्ति मिल गई है जिन पक्षों से मगर दोनों का आदेश एक ही है—मानवसमाज में शान्ति, सुख शान्ति की स्थापना करना । लौकिक कुक्षय इस आदेश का पट्ट बनने के लिए शुभ प्रवृत्तिमात्र का विधान करता है और लोकोत्तर कुक्षय में शुभ निवृत्ति मात्रा । और वह शुभ प्रवृत्ति एक निवृत्ति ही बनें वा परिपूर्णा रूप है ।

अष्टादश मुद्रा-वर्णित प्राप्त करने के कुक्षय के मूल आदेशों : प्राप्त करने के लिए निवृत्तिमात्र प्रवृत्तिमात्र की अपेक्षा अधिक सीधा है परन्तु आचार्य में वह बँटित है । जबकि प्रवृत्तिमात्र आशा देता ज्ञान पर भी सुगम है ।

साधारण मनुष्य के लिए निवृत्तिमात्र मार्ग नहीं है । यह

मार्ग उन मुनि महात्माओं के लिए है जो ससारिक भोग वृष्णा से विमुक्त होकर केवल मोक्ष की सिद्धि के लिए ही सदा प्रमशील रहते हैं। और यह शुभ प्रवृत्ति के चक्करदार मार्ग से जाने वाले बहुत हैं। उनमें से जो लोग कुलधर्म के ध्येय के अनुसार सदाचार और सद्विचार (सूत्र-चारित्र धर्म) का सेवन करेंगे वे बरेधीरे विवृत्ति मार्ग द्वारा मोक्षमार्ग में पहुँच सकेंगे।

लोकोत्तर कुलधर्म के मार्ग पर चलने वालों को भी लोकोत्तर गुरु की पाठशाला में सज्जभाव, सादृष्ट्यता सम्यक् ज्ञान, सम्यक्-दर्शन और सम्यक्चारित्र आदि की विधिपूर्वक शिक्षा लेनी पड़ती है गुरु के समीप समुचित रूप से शिक्षा दीक्षा लेने वाला मोक्षार्थी शिष्य लोकोत्तर कुलधर्म का पालन कर सकता है और शनैः शनैः अन्त में मुक्ति लाभ कर सकता है।

कुछ लोगों का मान्यता है कि निवृत्तिमार्ग पर चलकर सूत्र-चारित्र धर्म का आराधन करना ही धर्म है। इससे अतिरिक्त प्रवृत्तिमार्ग एकान्त पापमार्ग है। यह मान्यता भ्रमपूर्ण है। जिनको ऐसी मान्यता है उनसे पूछना चाहिए कि सत्प्रवृत्ति द्वारा कुल के आदर्श उन्नत बनाना भी क्या पाप है? अगर कुल का आदर्श उन्नत बनाना पापमय प्रवृत्ति है तो कुल को अधोगति में पटकना धर्म है?

लौकिक कुलधर्म का सम्यक् प्रकार से पालन करना सरल नहीं है। सच्ची कुलीनता प्राप्त करने के लिए निरन्तर अध्यवसाय करने की आवश्यकता रहती है। प्राण भले ही चले जाएँ, अगर सच्चा कुलधर्मी अपने पूर्वजों से चले आये सद्प्रवृत्ति का त्याग नहीं कर सकता। कुलधर्मी मृग्य नर जायग, पर पेट की आग

दुमान के लिए वह बोरी का असत्य का आधार बना ब्रह्मा
के समान दुःख मानना ।

एक प्रमाण केवल कुलधर्म की ठेक राज के लिए-कुलधर्म
की रक्षा के लिए स्वेच्छापूर्वक अपने दुःखों की परम्परा स्वीकार
की थी । उन्होंने अपना बुरा करने अपनी कुल की लक्ष्मण मदी
लिखे ही । मनुष्य की कुलीनता की कसीटी दुःख के संग पर
ही होती है । जो पुरुष लक्ष्य के समय अपनी कुलीनता की रक्षा
करता है वही कुलधर्म का वास्तव बरके कुलीन बनता है ।

आज सबसाधारण में यह मान्यता प्रचलित होगई है कि
एक ब्रह्मने वाले कुल में जन्म लेने से ही कुलीनता आ जाती है ।
पर वास्तव में ऐसी बात नहीं है । मनुष्य की कुलीनता उसकी
कुलमर्यादा के अनुसार सत्यवृत्ति पर अवलम्बित है ।

मगधान मद्राक्ष ने जातिवाद के बने गुलाम को बहुत
प्रशंसित किया है । शास्त्र में कहा है—

कम्पुषा बंमखो इह, कम्पुषा इह स्वर्णिमा ।

कम्पुषा ब्रह्मा इह, कम्पुषा इह सुरमा ॥

अर्थात्— कम से जाहल होता है, कम से सक्रिय होता है,
कम से बरक होता है और कम से शत्रु होता है ।

वास्तव में कोई मनुष्य इच्छा कुल में जन्म लग मात्र से बरक
नहीं हा जाता । इना प्रभर नीच कुल में जन्म लेने मात्र से कोई
मात्र नहीं होता । उच्चता और नीचता मनुष्य की अच्छी और

ऋतुवाद और गुणवाद में तुल्य-तुल्यता से ही संदर्भ होता
जाता है । जातिवाद की बर्बाद करने के लिए गुणवाद के और गुणवाद

चुरी प्रवृत्तियों पर अवलंबित है। मनुष्य सत्प्रवृत्ति करके अपना चारित्र उच्च बनाएगा तो वह उच्च बन सकेगा। जो असत्प्रवृत्ति करेगा वह नीच कहलाएगा। इसी प्रकार नीच कुल में जन्म लेने पर भी सत्प्रवृत्ति करने वाला पुरुष उच्च बन सकता है। नीच कुल में जन्म लेकर सत्प्रवृत्ति द्वारा ऊँचे दर्जे के महात्मा बने हुए हरिकेशी और मातंग जैसे धर्मगुरुओं का अग्रगण्य धर्मशास्त्रों में पाया जाता है।

आज कुलनता के आधार पर उच्च-नीच, स्पृश्य-अस्पृश्य का विचार किया जाय तो स्पष्ट ज्ञात होगा कि जातिवाद, समाज की एक बड़ी भारी बुराई है और गुणवाद समाज का आदर्श है। इसीलिए भगवान् महावीर स्वामी ने गुणवाद का आदर्श जगत् के सामने प्रस्तुत करके जातिवाद की बुराई दूर करने का अथक प्रयास किया था। उन्होंने गुणवाद द्वारा-मानवजीवन के विकास द्वारा, विश्वशान्ति का संदेश जगत् को भुनाया था। भगवान् महावीर का वह दिव्य संदेश आज हम लोगों को फिर से एक बार सुनने की आवश्यकता है। अगर हम उस दिव्य संदेश

को मटियामेट करने लिए जातिवाद ने अपना अपना बल आजमाया है। अगर मानवशक्ति के मुकाबिले पाशव शक्ति मढ़ा हो परास्त हुई। गुणवाद का प्रचार करने के लिए भगवान् महावीर ने, महात्मा बुद्ध ने तथा अनेक महर्षियों ने प्रबल प्रयत्न किये हैं। यही कारण है कि उनके द्वारा उपदिष्ट श्री आचारंग, उत्तराध्ययन आदि जैन सूत्रों में धम्मपट और सुत्तनिपाट, सयुक्तनिकाय आदि बौद्ध ग्रन्थों में तथा भगवद्गीता, उपनिषद् आदि वैदिक ग्रन्थों में गुणवाद से संबंध रखने वाली प्रचुर सामग्री आज भी उपलब्ध होती है।

को मुने और ममक सके तो दूरा में जाकर उष्ण-नीच की, तृण-आतृण की जो अधिक ममका उपज हो गई है, उसका सार ही समाधान हो सकता है।

आज लोग कुलपम-कुलनता को भूलकर बहुत कुछ से विपद कर उष्ण-नीच की व्याख्या करते हैं। इस कारण देश और ममक में जोर विपनता और अकृष्यता फैल रही हैं। कु-नीलता की तराई पर जिस दिन उष्णता मोचता तोसी जायगी उसी दिन लोगों की समस्या भाग जायगी। इस समय सांठ माकूम होगा कि यह संकीर्ण आतिथार, मनात्र की कुराई है और गुणवार मनात्र का आदेश है।

कुल मता वसन्तावन का एक अंग है। जब तक मनुष्य अपने कुलवम से अर्द्ध-भाति पावन न कर तब तक वह कुल-वारिन्-वम और 'आतिथिक वम' का आचरण करने में समय नहीं हो सकता। कुल-वारिन्वम का आधार कुलवम है। जहां कुलवम न होगा वहां आतिथिक वम कैसे हो सकता है ?

कुल मता यह तर्क उपस्थित करने हैं कि कुलवम सैमातिक इतक्य का शिमा देता है, ऐसी स्थिति में इस वम कैसे कहा जा सकता है ? यह एक प्रमप्य है। एक कुल वाक्य को सामना आतिथि कुलपम अपने शीकिकपम की शिमा दता है उसी प्रकार आतिथिक वम की भी शिमा दता है। इसके अतिरिक्त स्वे-प्यन्त वम का आधार शीकिक वम है। अतएव अगर शीकिक वम व्यवस्थित रूप से न बन तो शीकिक वम भी अतरे में पड़ जाता है। इसी लिए अनाहार महाधीर न शीकिक और शीकिक वम का समन्वय शिमा है। व्यवक नीर आतिथिक शीकिक वम का

प्रतिनिधित्व करने हैं और माधु तथा माध्वी लोकोत्तर धर्म का । चतुर्विध मय के वह चार प्रतिनिधि आपस की सहमति पूर्वक सम्मन्वय न रखते तो जैनधर्म जोरिम में पड़ जाय । भगवान् महावीर के द्वारा की हुई सचशामन की योजना इतनी सुन्दर और व्यवस्थित है कि इसी योजना के कारण आज जिनशासन निर्विघ्न रूप से प्रवर्त्त रहा है ।

लौकिक धर्म के प्रतिनिधियों—ब्राह्मण-श्राविकाश्रमों—को लौकिक धर्म का यथावत् पालन करना चाहिए । और लोकोत्तर धर्म के प्रतिनिधियों—माध्वी-साध्वी को—लोकोत्तर धर्म का यथायोग्य पालन करना चाहिए । इस प्रकार भगवान् के अनुयायी जब लौकिक और लोकोत्तर कुलधर्म का मलोभांति पालन करेंगे तब भगवान् के ही शब्दों में 'जाइसपन्ने-जातिसम्पन्न और 'कुल-सपन्ने' अर्थात् कुलसम्पन्न बनेंगे । तभी धुलीनता रूप धर्मगुण प्रगट होगा । वही धर्मगुण समाज और देश में सुख शान्ति का बीजारोपण करेगा ।

६

गणधर्म

[गणधर्मे]

गणधर्म-प्रजाधर्म भारतवासियों की पुण्यी वसीयत है। अगर हम में अन्धान्ध धर्म का सम्मान करने का नैतिक कर्म मौजूद हो तथा निश्चार मतमनों एवं त्वाकों को विस्तारित कर राष्ट्र, सम्प्रदाय और गणधर्म की रक्षा करने के लिये बलिदान करने का क्षमता आचार हो किन्तु सामर्थ्य है जो हमें अपने पूर्वजों की संपत्ति के अधिकार का उपयोग से वचित कर सके ? गणधर्म में जो असीम शक्ति विद्यमान है, उसका अगर हम लोग सदुपयोग करना सीखें तो जनधर्म विश्व में सूर्य की भाँति चमक उठे।

गणधर्म अर्थात् समूह। गण का प्रत्येक सभ्य राष्ट्र की प्रतिष्ठा तथा व्यवस्था बनाने रखने के लिये उत्तरदायी रहे, वह कहते हैं गणधर्म। सफल के द्वारा निर्देश का सहायता जाना या इसी प्रकार का कोई दूसरा व्यवहार गणधर्म कभी सहन नहीं कर सकता। निर्देश की सहायता करना निष्पक्ष को न्याय दिखाने के लिये सर्व स्व का भोग देना पड़े तो भी पैर पीछे न हटना, वह गणधर्म जानने वालों का महार मंत्र होता है।

गणतन्त्र की यह व्यवस्था आधुनिक प्रजामतात्मक राज्य-प्रणाली से तनिक भी उतरती श्रेणी की नहीं थी। जैनयुग में नव-लिच्छवी और नवमल्ली जाति के अठारह गण राज्यों का गणतन्त्र इतिहास में प्रसिद्ध है। अठारह गणराज्यों का यह गणतन्त्र सबलों द्वारा सताई जाने वाली निर्दल प्रजा को पीड़ा से मुक्त कराने के लिए और उनकी सुख-शान्ति की व्यवस्था करने के लिए तन, मन, धन का व्यय करने में नहीं भिन्नकता था। असहायों की महायता करने में ही गौरव मानता था।

गणतन्त्र की इस पद्धति में गणधर्म का पालन करने वाली प्रजा को कितना नहन करना पड़ता था उसका इतिहास-प्रसिद्ध उल्लेख जैन-शास्त्रों में मिलता है।

कहते हैं, जब बड़े भाई कोणिक को मगध का महाराज्य मिला तो विहङ्गकुमार-कोणिक का छोटा भाई अपने मातामह राजा चेटक के पास आकर रहने लगा। राजा कोणिक ने वैशाली में जा बसने वाले विहङ्गकुमार से हाथी और हार की माँग की। मगध सम्राट् कोणिक को हाथी और हार मागने का कोई अधिकार नहीं था। कोणिक को मगध का राजसिंहासन मिला था और अन्य माहियों को भी अपना अपना हिस्सा मिला था। पर कोणिक को अपनी सत्ता और शक्ति का भद था। विहङ्गकुमार जहाँ आकर टिका था वहाँ गणतन्त्र की सहायता से राज्यव्यवस्था होती थी। वैशाली के गणतन्त्र के मंचालक राजा चेटक थे। जब चेटक को कोणिक के अन्याय का पता चला तो उसने अठारह राजाओं को एकत्र किया और कोणिक के अत्याचार का सामना करने की मलाह दी। उसने कहा—

ॐ देवो श्री गिरिवालिका तथा भगवती सूत्र ।

चौंस बिहलकुमार के अन्य ग्वाह भाइयों का राज्य में म हिस्सा मिला है वही प्रकार बिहलकुमार को वसुध माता-पिता की ओर से बह हार और हाथी मिला है। इन वस्तुओं पर कोषिक का कुछ भी अधिकार नहीं है। कोषिक अन्त्यायुक्त, अपनी सत्ता के मर में बुर होकर बिहलकुमार को बचाना चाहता है।

गणतन्त्र के सहायों राजाओंने कोषिक अत्याचार के विरुद्ध अपना विरोध प्रकट किया। वह भी निर्दोष हुआ कि अगर कुछ करने का अवसर आए तो गणतन्त्र के समस्त राजा एक साथ मिलकर बेटक की सहायता करेंगे। इस बटना से राजा ही समझ जा सकता है कि गणतन्त्रों में अवकाश प्रवाह की राज्यम्बरया में प्रजा के मिर पर फिफ्ता गंभीर उत्तरदायित्व होता है। बिहलकुमार सिद्ध राजा केन्द्र का मनेव (मागिनेव) वा। उसके साथ अन्य राजाओं की कोई नातेदारी नहीं थी। फिर भी उन्होंने अन्त्याय अत्याचार के विरुद्ध कुछ करने का और बिहलकुमार को अत्याचार से बचाने का निश्चय किया।

जो प्रजा अन्त्याय और अत्याचार का अपने पूरे कर्तव्य के साथ सामना नहीं कर सकती अवकाश वा अपने मुख्य स्थानों में ही संलग्न रहती है, वह प्रजा इस प्रकार के गणतन्त्र के लिए अपनी योग्यता साबित नहीं कर सकती।

गणतन्त्र के संघाटक राजागण चाहते तो कुछ की अपान्त्र्य और हिंसा की भाव में अपना बचाव कर सकते थे और बिहलकुमार को कोषिक की दया पर बाध सकते थे। परन्तु वे समझते थे कि गणतन्त्र में इस प्रकार के गणतन्त्र को उचित भी स्थापित नहीं है।

अगर छोटे से छोटा भी अत्याचार सहन कर लिया जाय तो गणतंत्र का आसन दूसरे ही क्षण कोपने लगेंगा। गणधर्म के धुरन्धर अवसर आने पर मोक्षिक जैसे शक्तिशाली सम्राट् से भी युद्ध करने को तैयार होगये। नव नली जाति के और नव लिच्छवी जाति के इस प्रकार अठारह राजा चेटक की मशयता करने आ डटे।

गणतंत्र की प्रतिष्ठा की रक्षा के साथ ही, एक के आश्रय में आये हुए राजकुमार के साथ होने वाले अन्याय का प्रतिकार और उसके अधिकार का संरक्षण, यही इस युद्ध का मूल कारण था।

संभव है किसी को यह आश्चर्य उत्पन्न हो कि मत्कार्य को धर्म कहते हैं। यदा तो सिर्फ हार और हाथी न देने के कारण ही घोर सप्राप्त हुआ। इस सप्राप्त में असंख्य आदमियों के प्राण गये होंगे। ऐसी स्थिति में अगर हार और हाथी लौटा दिया जाता तो न सप्राप्त होता और न अनगिनती जानें जाती। तब हार और हाथी न लौटाकर युद्ध क्यों छेड़ा गया? क्या यह युद्ध धर्मयुद्ध गिना जा सकता है?

यह प्रश्न विचारणीय है। इसका समाधान एक शास्त्री उदाहरण देने से अधिक स्पष्ट होगा।

राजा परदेशी ने केशी श्रमण के साथ खूब धर्मचर्चा की। अन्त में राजा केशी श्रमण को 'समाये' (समायाचना करिये) बिना ही जाने को तैयार हुआ। तब केशी श्रमण ने कहा—'राजन! तुमने लम्बे समय तक मेरे साथ बहुत-सी आदी टेढ़ी बातें की हैं और अन्त में समाये बिना ही चले जा रहे हो। क्या यह माधु की अवज्ञा नहीं है?

राजा परदेसी ने उत्तर दिया—मैं यह नहीं मानता समझता हूँ । आपसे समायाचना न करने की मी भावना भी नहीं है मेरा इरादा यह है कि मैं परिवार सहित सेवा लेकर आपकी सेवा में उपस्थित होऊँ और आपसे समायाचना करूँ ।

पती विचारार्थ यह बात यह है कि अगर राजा इसी समय समायाचना कर कृता धी न बहिसा कर होसी । परिवार और सेवा सहित आकर समायाचना करने में न बहिसा बहुत होगी । सेवा स्थिति में सेवा और परिवार के साथ आकर समायाचना करने में राजा परदेसी का क्या आशय रहा होगा ?

अगर परिवार और सेवा सहित आकर समायाचना करने में अधिक हिंसा होम की न तबमा की तो केसी समझ राजा से कर सकने न—अगर तुम्हें 'जमाना' है तो इसके लिए परिवार का जाने की क्या आवश्यकता है ? ऐसा करने में बहुत अधिक हिंसा होगी । अगर केरी समझ स्वामी में ऐसा कर कर राजा को रोका नहीं । इनका कारण क्या है ?

विचार करने पर प्रतीत होता है कि राजा न अकेल में नहीं जमाना इसका धर्म यह है कि सपरिवार जमाने के लिए जान न धन का समायाचन समायाचना होती है । कम समाज के ऊपर राजा के इस व्यवहार का गहरा प्रभाव पड़ता है । इससे धन का विरिष्ठ उत्पन्न होता है ।

इसी उद्देश्य से करी समझ न राजा परदेसी को सेवा सहित जमाने के लिए आये का नियोजन मी किया । स्वयं ही जाने सामे न हीमित्र आदि प्राप्ति की विराचना की संभावना होने के कारण उन्होंने सेवा और परिवार सहित आने का आग्रह मी नहीं

किया। इस प्रकार केशी स्वामी ने न तो राजा को आनेकी आज्ञा दी और न उनके आने का निषेध ही किया। इस उदाहरणसे सहज ही समझा जा सकता है कि अधर्म और धर्म का विचार करने समय हमें अनेक दृष्टियों से विचार करना चाहिए। केवल आरम्भ समारम्भ को देखना और उससे होने वाले धार्मिक लाभ को और से आग्रह फेर लेना न्याययुक्त नहीं कहला सकता।

राजा परदेशी मूर्ख न था। वह जानती था। कदाचित् राजा को अज्ञानी भी मान लिया जाय तो केशी श्रमण तो विशिष्ट जानती थे। अगर राजा को ऐसा करना उचित न था तो केशी श्रमण ने उसे क्यों नहीं रोक दिया ?

कदाचित् तुम्हें यह शका हो कि राजा परदेशी की बात श्रुत-चारित्र्य धर्म से संबन्ध रखती है, अतएव यह एक जुड़ी बात है। महाराज कोणिक की बात गणधर्म से संबन्ध रखती है, अतएव यह एक अलग ही प्रश्न है। दो विभिन्न वर्गों को एक ही कोटि में कैसे रक्खा जा सकता है ?

यहाँ तो प्रश्न यह है कि अगर हार और हार्य को वापस न लौटाया जाय तो बहुत से मनुष्यों के प्राण जायेंगे, ऐसी स्थिति में यह युद्ध कैसे उचित कहा जा सकता है ?

प्रश्न ठीक है। जैसे अकेला परदेशी राजा 'गन्धमा' धर चला गया होता तो श्रुत चारित्र्य-धर्म का प्रभाव जन समाज और सेना पर न होता। इस प्रकार गणधर्म राजा न्याय अन्यत्र का विचार न करके, केवल युद्ध की सफलता का ही विचार करते और कोणिक को हार, हाथी सौंप देते और मरणागत विह्वलधुमा की सहायता न करते तो प्रजा के ऊपर गणधर्म की महत्ता का प्रभाव

न पड़ता। इतना ही नहीं, बरब इस स्थिति में प्रजा गणधर्म को 'आपराध' कहती और इसकी रक्षा मिट्टी में निपटाती। हम ममय प्रजा एक स्वर से कहती कि ऐसा इरपोक घन किम मरने की दवा है ?

इस प्रकार हम और अभी भी देन से अगर गणधर्म काहिम में पड़ जाना तो मयधर्म की रक्षा होती या उसका विनाश होता ? यह कारण के आधार पर नहीं कि गणधर्म का रक्षा या संरक्षण की रक्षा है। और गणधर्म के विनाश में संरक्षण का भी विनाश है।

'जब तक कि यह आधार नहीं पड़ा तब तक तो गणधर्म का रक्षा रक्षा और जब गणधर्म को राय में परिणत करने का नाशुक प्रमाण आया तो गणधर्म को छोड़ दिया। इस प्रकार की लोकनिष्ठा काहिम को हम और अभी भी देन से सब साधारण ने रक्षा की। गणधर्म के इस अन्तर्भाव से गणधर्म का रक्षा रक्षा बलवित्त हो जाते। जैसे राजा परदेसी को सेना और परिवार के साथ सम्मान करना करने के लिए आने से सम्मान का स्वन हुआ इसी प्रकार गणधर्म और गणधर्म की आपराध का बलवित्त करने के लिए सम्मान अत्याचार के के प्रतिष्ठा की दृष्टि से और सम्मान विद्वत्कार की रक्षा की दृष्टि से काहिम को हम और अभी न लौटाने से ही गणधर्म का स्वन था। इसके लिए कुछ करना आवश्यक होगा था।

यह कुछ चीनसूत्रों में 'महाशिवार्चन' तथा 'रामायण' संग्राम के नामों से प्रसिद्ध है। इसमें बहुत से आरामी मारे गये। कुछ में देवी सम्मान में कोहिम की विजय हुई अगर इनका होने पर भी

गणतन्त्र के धुरन्धरों ने भारी खतरा उठावर भी अपने गणतन्त्र की प्रतिष्ठा रग्य ली ।

गणतन्त्र-गणधर्म की रक्षा करते हुए जितने मनुष्यों का घात हुआ उन सबका महान पाप मुख्यतः कोणिक के हिस्से में आता है, क्योंकि उसी ने अन्याय का पक्ष लेकर चढ़ाई आरम्भ की थी । गणतन्त्र का उद्देश्य सिर्फ न्याय की रक्षा करना था ।

हम लोग भी आरम्भ समारम्भ को धर्म नहीं मानते । परन्तु धर्म की रक्षा करना तो आवश्यक ही है ।

आरम्भ समारम्भ के बहाने से आजकल लोगों ने अपनी धर्म-बुद्धि को तिलाज्जलि दे दी है । केवल इसी कारण अनेक समान्य लोग जैनधर्म को डरपोक-धर्म मान बैठे हैं । चेटक राजा तथा नव-लिच्छी और नव बल्ली राजा - गवान् महावीर स्वामी के भक्त थे । फिर भी उन्होंने गणधर्म की रक्षा करने और उसकी प्रतिष्ठा कायम रखने के लिए यह युद्ध किया । पहले के मनुष्य इतने विचारशील और धर्मशील थे कि अन्याय को रोकने के लिए अगर युद्ध करना अनिवार्य हो जाय तो उससे एक भी कदम पीछे नहीं हटते थे । वे लोग शरणागत को शरण न देना और उसे न्याय न दिलाना जग भी उचित नहीं समझते थे ।

जो मनुष्य शरण में आये हुए का त्याग कर देता है अर्थात् उसे आश्रय नहीं देता वह कायर है । जो मन्त्राधीन है, जो महावीर भगवान् का सच्चा अनुयायी सेवक है, जो उदार और धर्मात्मा है, वह अपना सर्वस्व निष्ठावर करके भी शरणागत की रक्षा और सेवा करता है ।

इस युद्ध में जितने मनुष्यों का वध हुआ, उनकी हत्या का पाप मुख्यतः महाराज कोणिक के ऊपर इसलिए डाला जाता है

कि इसने अम्बाय का पोषण करने के लिए कुछ भी बचाव नहीं किया था।

गणेश्वर के मापकों ने महाराज कोशिक को कुछ न करने के लिए और राजकुमार विहङ्गकुमार के प्रति अम्बायपूर्ण व्यवहार न करने के लिए सब समझाया। फिर भी जब कोशिक ने अम्बाय का पक्ष न छोड़ा और कुछ के लिए तैयारी करना बिगाड़ दिया तो विवरा होकर उन्होंने सत्य और अम्बायधर्म का पक्ष लिया। दरबार-गठ की और गणेशधर्म की रक्षा के लिए कुछ करना उनके लिए अनिवार्य होगा।

कटक राजा नवमङ्गी और नवलिङ्गी जाति के महारों तथा सम्बन्धित और कोशिक की वरिष्ठ पक्ष गवान महारों का सहायक था। परन्तु जब मन्त्र धर्मन अम्बाय का पक्ष ग्रहण किया था।

जब मनुष्य अगर कुछ भाव से प्रेरित होकर एक पक्ष की ओर झुका जाता है तो वह पापी है। किन्तु जब चक्रवर्ती राजा का अम्बाय और अत्याचार का प्रतिहार करने के लिए अपनी सत्सङ्गी सेना को कुछ के लिए तैयार करता है, अपराधी नहीं छोड़ता। इसका प्रधान कारण यह है कि वह चक्रवर्ती सम्राट् स्वार्थव्ययन के लिए कुछ भाव से प्रेरित होकर नहीं बल्कि अम्बाय और अत्याचार का विरोध करने के लिए विवरा होकर कुछ करता है।

अगर अम्बाय और अत्याचार का विरोध करने का कर्म न होता तो सत्सङ्गी में अम्बाय का साम्राज्य फैल जायगा और धर्म का पतन होगा अम्बाय दो जायगा। जब कि इसी तरह की ही का बच करने वाला मनुष्य-महामुखा-य जिम्मा करने

वाला अनुष्ठान सकलपञ्च हिंसा करके अपराधी बनता है ।

महाराज कोणिक ने जान-बूझ कर हिंसा की परिस्थिति खड़ी की और अन्याय करने पर उतारू होगया । इस कारण कोणिक को निपराधों की हिंसा करने का पाप लगा, ऐसा कहा जा सकता है । गणतन्त्र के नायबों ने केवल अन्याय और अत्याचार का विरोध करने की दृष्टि से, विवश होकर युद्ध किया, अतएव इस हिंसा का अपराध गणनायकों को नहीं लग सकता ।

गणधर्म के स्वरूप के विषय में अगर हम जरा गंभीर विचार करेंगे तो प्रतीत होगा कि गणधर्म और आज का राष्ट्रधर्म एक दूसरे से सर्वथा भिन्न नहीं हैं । आज की राष्ट्रीयता अपने गणधर्म का एक नवीन संस्करण ही है । राष्ट्रधर्म के प्राणों के समान गणधर्म को छिपाने के लिए प्रजा के प्रत्येक सभ्य को धैर्यवान् और आत्मनोग कितनी आ । में प्राप्त करना चाहिए, यह बात गणधर्म का स्वरूप समझ लेने से स्पष्ट हो जायगी ।

गणतन्त्र-प्रजातन्त्र भारतवासियों की पुरानी वसीयत है । अगर हम में अन्याय मात्र का सामना करने का नैतिक बल मौजूद हो तथा निस्मार मतभेदों एवं स्वार्थों को तिलाजलि देकर राष्ट्र, समाज और गणधर्म की रक्षा करने के लिए बलिदान करने की क्षमता आ जाय तो किसका सामर्थ्य है जो हमें अपने पूर्वजों की संपत्ति के अधिभार या उपभोग से वंचित कर सके ? गणधर्म में जो असीम शक्ति विद्यमान है, उसका अगर हम लोग सदुपयोग करना सीख लें तो जैनधर्म विश्व में सूर्य की भांति चमक उठे ।

७

संघ धर्म

[सं प ष म]

सुखा संवत्स्य सामग्री, समगान तथा सुखा ।

अर्थात्—संघ की सामग्री (एकता-संगठन) मुख्यतः है और ऐक्य-संगठनपूर्वक छूमे वाले भावक-भाविका मातृ-माथी समस्त संघ का उपकरण भी मुख्यतः होता है। —सुचिन्तित

जैनधर्म और संघधर्म का अत्यन्त घनिष्ठ संबंध है। संघधर्म जनधर्म रूप विशाल प्रमादका जीवन-स्तंभ है। जैसे धर्म के बिना धर्म नहीं ठिक सकता इसी प्रकार संघधर्म के बिना जैनधर्म नहीं ठिक सकता।

स्त्री और पुरुष गृहस्थ-जीवन रूपी रथ के दो चक्के हैं। दोनों में से एक चक्का हटा असमान या टूटा-फूटा हो तो गृहस्थ-जीवन का रथ भाग नहीं सकता। इसी प्रकार धर्मरथ के भी दो चक्के हैं—एक भावक-भाविका समस्त मातृ-माथी। अगस्त्य महावीर ने धर्मरथ में स्त्री और पुरुष रूप दो बलवान पैर

जोतकर कुशल धर्मसागथी बन कर धर्मतीर्थ की स्थापना की है। उसी धर्मतीर्थ की स्थापना करके भगवान् धर्मतीर्थकर कहलाए। अनेक भव्य जीवों को धर्मरथ में बिटला कर तीर्थकर प्रभु महावीर ने भगकर भद्राटवी से उन्हें पार लगाया और पार लगने का सन्मार्ग बतलाया।

क्या मजीब और क्या निजोब, प्रत्येक वस्तु में, अणु-अणु में, अनन्त सामर्थ्य भरा पड़ा है। पर वह सामर्थ्य मफल तब होता है जब उसका समन्वय करके समग्र किया जाता है। शक्तियों का समग्र न किया जाय और पारम्परिक संघर्ष के द्वारा उन्हें क्षीण किया जाय तो उनका सदुपयोग होने के बदले दुस्सुयोग ही हुआ कहलाएगा। शक्तियों का समग्र करने के लिए संघर्ष को विवेक पूर्वक दूर करने की आवश्यकता है और साथ ही संघशक्ति को केन्द्रित करने की भी आवश्यकता है।

जैसे पानी और अग्नि की परस्पर विरोधी प्रतीत होने वाली शक्तियों के समन्वय से अद्भुत शक्तिसमूह विद्युत् उत्पन्न किया जाता है, इसी प्रकार संघ के अंगों का समन्वय करके अपर्य शक्ति उत्पन्न करने से ही मध्य में क्षमता आती है। इसी से संघ का तंत्र सुव्यवस्थित रूप से आगे चलता है।

राष्ट्रतन्त्र, गणतन्त्र, समाजतन्त्र और धर्मतन्त्र का संचालन भी संघशक्ति के प्रबल पृष्ठ-बल के प्रताप से ही चल रहा है। इस सत्य को कौन अस्वीकार कर सकता है ?

काम चाहे छोटा हो, चाहे बड़ा हो, उसकी सिद्धि के लिए संघशक्ति की परम आवश्यकता है। इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए समस्त मानव-समाज संघस्थापना की योजना स्वीकार करता है छोटी-मोटी सस्थाएँ, युवसंघ, विद्यार्थीसंघ, मंडल, गच्छ,।

मपाड़े सम्प्रदाय आदि विभिन्न नामों से जुड़ा-बुड़ा संघ लोकमत आगृत करके अपने छंदों की पूर्ति के लिए प्रयत्न करने हैं।

एक व्यक्ति की शक्ति, चाहे कि कितनी ही बलवती क्यों न हो जब वह किसी दुई अन्य शक्तियों को एकत्र न किया जाय-संघ रूप में परिणत न किया जाय तब तक, उससे इष्टसिद्धि नहीं होती।

नीतिशर भी संघ-शक्ति की महत्ता को स्वीकार करके उन पुन बहुत अधिक जोर देते हैं। 'संहति' अर्थात् संघशक्ति का व्याख्यान करते हैं, इसका यह कर ही उन्होंने गंतोच नहीं किया। इस विषय तुच्छ समझ का उपहास या अपहेंसना भी दृष्टि से देखने हैं उन तुच्छ प्रतीत हान वाले व्यक्तियों का संगठन करके संघबल का निर्माण करना चाहिए और संघबल का निर्माण होना का ही 'संहति' कायमाधिक्य' अर्थात् संघशक्ति ही पल्लवादिनी होती है। इस प्रकार पढ़कर नीतिशर संघशक्ति का महत्त्व स्वीकार करते हैं। क्या भी है—

अप्यानामपि वस्तूनां सहतिः कायमाधिक्यं ।

तुर्लङ्गं स्वमापन्नीयं धनं मयदन्तिनः ।

तितक वैसी तुच्छ वस्तु का एकत्र किया जाय तो उससे पहले बड़े महात्मन का भी नाश हो सकता है। इस लोभप्रसिद्ध उदाहरण को कौन गलत मानित कर सकता है? इसी प्रकार निम्न व्यक्तियों के बिना हुए बल को अगर एकत्र करके संघबल के रूप में परिणत कर दिया जाय तो असमर्थ प्रतीत होने वाला कार्य भी महत्ता के साथ सम्पन्न किया जा सकता है, इस बात को भी कौन गलत मानित कर सकता है? संघशक्ति क्या नहीं कर सकता? जब निर्जीव समुदाय जानेवाली वस्तुओं का संगठन

अद्भुत काम कर दिखलाता है तो विवेकबुद्धि धारण करने वाले मानव-समाज की सघशक्ति का पड़ना ही क्या ?

मानवता के विकास के लिए सवशासन का होना आवश्यक है। भगवान् महावीर ने जगत् के कल्याण के लिए सघशासन का जवर्दस्त काम हाथ में लिया था। उस समय सवशासन शिथिल पड़ गया था। ब्राह्मणों और बौद्धों में सघशासन सचधी बहुत घुटि थी। कोई स्त्री और शूद्र को अपने शासन में सम्मिलित नहीं करता था, किसी में और प्रकार की अपूर्णता थी। इतना ही नहीं उस समय शूद्रों को वर्मकृत्य करने का भी अधिकार नहीं था। तत्कालीन एकांगी संघयोजना से मानवजाति का विकास कुठित हो गया था। यह देखकर भगवान् महावीर ने संघयोजना को व्यवस्थित रूप दिया। मानवता की दृष्टि से, समस्त मानवजाति को संघयोजना में समान अधिकार मिला। यही नहीं, स्त्री और शूद्र जाति को उस समय अवगणना की जाती थी, पर भगवान् ने उन्हें ज्ञान और चारित्र्य का अधिकारी मानकर सवशासन में समान अधिकार दिया। भगवान् महावीर के समान सुन्दर संघयोजना का परिचय किसी भी सवसस्थापक ने नहीं दिया। भगवान् महावीर की संघयोजना से सम्पूर्ण आर्यावर्त का इतिहास समुज्ज्वल है। भगवान् महावीर का जिनशासन, जो अब तक व्यवस्थित रूप से चल रहा है, सो उनके द्वारा प्ररूपित की बढ़ौलत ही। संघधर्म का ध्येय व्यक्ति के श्रेय के साथ समष्टि के श्रेय का साधन करना है। नव समष्टि के श्रेय के लिए व्यक्ति का श्रेय सतरे में पड़ जाता है तब समष्टि के श्रेय का साधन करना संघधर्म का ध्येय बन जाता है। संघधर्म को व्यवस्थित रखने का उत्तरदायित्व संघ के प्रत्येक सभ्य पर रहता है।

संघर्ष में संघ का धर्म है—संघ के इच्छित माध्य का ग्रहण साधन करना। संघर्ष का मुख्य रूप से दो विभागों में र्हीत हुआ है—(१) लौकिक संघर्ष और (२) लोकोत्तर संघर्ष। लौकिक संघर्ष के मध्य (मायक और मायिका) लौकिक संघर्षासन का अर्थ समाधानशील के माध्य रखाते हैं और लोकोत्तर संघर्ष के मध्य (माधु और माधुकी) लोकोत्तर संघर्षासन का, अर्थ समाधानशील के माध्य करते हैं।

लौकिक संघर्ष क्या है और इसके धर्मों का क्या अर्थ है ? इस संघर्ष में वही संक्षिप्त विचार किया जाय। लौकिक संघर्ष के संबंध में शास्त्रकार का कथन है—

‘संघर्षो—गोष्ठीसमाचारः’

अर्थात्—संघ या समा के नियमोपनिबन्ध।

आहिर समाचार, आहिर समा अर्थात् अस्मा अस्मिन् सर्व साधारण का अधिकार है और वही संघसाधारण की मुख्य-मुख्यता का विचार किया जाता है, यदि समस्त अर्थों का लौकिक संघर्ष में समावेश हो जाता है।

यदि जीवन में ऐसी सुन्दर संघर्षोपनिबन्ध को स्वीकार करता है वह आज लोगों की दृष्टि में इतना अपूर्ण और अल्पवर्ण्य नहीं मिलाई रहता है ? कई लोग इस प्रकार का प्रश्न करते हैं। वास्तव में वह प्रश्न बहुत ही विचारणीय है। जीवन में जो अपूर्ण या अल्पवर्ण्य कह कर लाक्षणिक करने में कुछ अन्धकार हो उन लोगों का है जो जीवन के वास्तविक धर्म को समझे बिना ही केवल अन्धकार से प्रेरित होकर अन्धकार के अन्धकार में

वातावरण के ही कारण, उसे लज्जन लगाने में प्रवृत्त होते हैं। और प्रधान अपराधी वे जैन भाई स्वयं हैं जो कायरता धारण करके महावीर-धर्म को लजाते हैं। वस्तुस्थिति यही है कि जैनधर्म अपने उदार, उन्नत और सार्व भिद्वानों के कारण विश्वधर्म बनने के योग्य है।

सार्वजनिक सभाओं तथा मंत्र्याध्या में समस्त सच अर्थात् सम्पूर्ण मानवजाति के हित और श्रेय का विचार किया जाता है। जिस धर्म में हिन्दू, मुसलमान या एसे ही किसी एक ही वर्ग, समाज या जाति के हित का विचार किया जाता है उसे हुलधर्म भले ही कहा जा सके, परन्तु संपूर्ण राष्ट्र का सचधर्म नहीं कहा जा सकता। क्योंकि राष्ट्र का सचधर्म व्यक्तिगत या वर्गगत हित की अपेक्षा समष्टि के हित का सर्वप्रथम विचार करता है।

राष्ट्र का सचधर्म ठीक अखिल भारतीय सच (National Congress) सरीखा है। सचधर्म के अनुसार जिस संस्था या मन्त्रालय की स्थापना की जाती है उसमें समष्टि के हित के विरुद्ध, व्यक्ति विशेष या वर्ग विशेष के हित का विचार नहीं किया जाता। समष्टि के हित को विपत्ति में डालकर व्यक्ति या वर्ग के हित का विचार करना सचधर्म की जड़ उखाड़ना है।

जिस प्रणाली से समष्टि का श्रेय और हित सुरक्षित होता हो उसी का आश्रय लेना चाहिये। इसी में सचधर्म की महत्ता और शोभा है।

उदाहरणार्थ—मान लीजिए, अखिल भारतीय सच (All India National Congress.) ने भारत में विदेशी वस्तुओं के त्याग

का निग्रह किया। निम्नलिखित इस निग्रह से विदेशी बस्त्रों का व्यापार करने वालों को आर्थिक हानि होती है। फिर भी अगर इस निग्रह से भारतवर्ष के करोड़ों गरीब भाइयों को खाने के लिए अन्न और पहनने के लिए वस्त्र मिलता हो तो यह प्रस्ताव क्यों रूप में अवश्य परीक्षित होना चाहिए।

देसा करने से ही संघर्ष का पाकन होता है। इससे विपरीत एक निग्रह की परवा न करते हुए, मार्क्स व गरीब भाइयों के जीवनरक्षण का विचार एक न करना संघर्ष का अपमान है। देसा करने से संघर्ष का दिनाश होता है। ऐसी स्थिति में अगर कोई व्यापारी राष्ट्रधर्म या धर्म के पक्षक प्रस्ताव की मुलाकात करके इत-उपट से विदेशी बस्त्र का व्यापार करता है तो वह स्पष्ट रूप से राष्ट्रधर्म एवं संघर्ष का अपमान करता है। निष्कपट भाव से संघर्ष का पाकन करने से संघ को अत्यधिक लाभ पहुँचाने की संभावना है। बुद्धिमान पुरुष अपने निजी स्वार्थ की सिद्धि के लिए वस्तु का अहित नहीं चाहता। जिस संघ के महत्त्व इन्हें पता चलते हैं वह संघ सर्वत्र समुन्नत रहता है।

मान लीजिए, किसी गाँव के निवासियों ने एकत्र होकर राजा से शर्पणा की—‘गाँवों को चराने के लिए खान नहीं है। अतएव गोबर मूँस के लिए बिना महसूस किए एक खान की व्यवस्था कर लीजिए। प्रजा की यह माँग राजा ने स्वीकार करली। उसे झुंघे होने वाला काम प्रजासंघ के प्रत्येक व्यक्ति को प्राप्त होगा। मगर अगर कोई स्वार्थी मनुष्य अपनी स्वार्थसिद्धि के लिए या अपनी मसिद्धि के लिए राजा को बहानेकर गोबर-मूँस देने में

बाधा खड़ी करता है और प्रजासंघ की हितबुद्धि को पार नहीं पडने देता तो वह स्वार्थी मनुष्य संघधर्म का नाशक समझना चाहिए ।

प्रजासंघ के हित का विचार न करके, केवल स्वार्थवृत्ति तृप्त करने के लिए राजा का पक्ष लेना और हजारों गरीबों के जले पर नमक छिड़कना एक साधारण गृहस्थ के लिए भी अनुचित है तो बारह व्रतधारी श्रावक ऐसा कुकृत्य कैसे कर सकता है ?

कुछ लोग मयधर्म के संगठन को तथा मयधर्म के लिए किये जाने वाले कार्यों को एकान्त पाप बतलाते हैं । पर जिस संघधर्म के पालन से मानवसमाज नीच कर्मों का त्याग करता है और जिन पाप कर्मों के त्याग से मसार का उत्थान होता है और साथ ही श्रुत-चारित्र्यधर्म के पालन के लिए क्षेत्र तैयार होता है, उन्म संघधर्म को एकान्त पाप कहना उचित नहीं कहा जा सकता है ।

संघधर्म के पालन में आरम्भ नमारम्भ होता है और उन्में आरंभ समारंभ मानना भी चाहिए, परन्तु इस प्रकार का आरंभ समारंभ भी विशेष प्रकार का होता है । एक आदमी अपनी पुत्री का विवाह करता है और दूसरा अपनी माता का विवाह करता है । दोनों में विवाह का ठाट-बाट सरीखा है, फिर भी क्या दोनों विवाह एक सरीखे कहे जा सकते हैं ? कदापि नहीं ।

दोनों विवाहों में खर्च बराबर होने पर भी क्या दोनों विवाह बराबरी के गिने जाएँगे ? अगर कोई आदमी आरंभ नमारंभ की दृष्टि से दोनों विवाहों की एक समान माने तो ? उसकी मान्यता गलत होगी ।

बड़ी बात आर. न. समार. के विषय में समझनी चाहिए। कुछ कम ऐसे होने हैं जिन्हें करने से वास्तविक उत्पत्ति होती है और साथ ही अनेक महान् पापों का प्रतिहार भी हो। है, और कुछ कम ऐसे हैं जिन्हें करने से आर. न. समार. न. के पाप के साथ ही साथ अन्य अनेक महान् पापों को दूर करना मिलती है।

बड़ सब जानने-बूझने की बात करने योग्य व्यक्तियों को पाप रूप मानकर त्याग देते हैं वे अपनी अधनति के साथ ही पापों की भी दृष्टि करते हैं। करने योग्य व्यक्तियों को परमेश्वर पाप कह कर लोग त्याग न। और अधनति के माग पर अग्रसर होकर पापों की दृष्टि न करे, इस माग, लक्ष्य। हेतु न। संघर्ष न। स्थापना की गई है।

संघ का अर्थ है—व्यक्तियों का समूह। य. समूह व्यक्तिगत स्वरूपों को विचारविम्वर समष्टि के विरुद्ध और अथ के विरुद्ध निवर्त्तमानता के माग बनकर उत्पत्ति पावन करन है बड़ी निवर्त्तमानता संघर्ष न। करवाते हैं।

संघर्ष का अर्थ है उठारने के लिए संघ के प्रत्येक सदस्य को अग्रसरदेही के साथ संघ के निवर्त्तमानता के प्रत्येक करना चाहिए। जो व्यक्ति अपनी अग्रसरदेही दृष्टि देता है और स्थापन संघर्ष को मंग करता है बड़ संघर्ष का मार्ग है।

जो मंड का अर्थ—साधन करता है, संघ का अर्थ—साधन करता है। यह समष्टि प्रत्येक व्यक्ति को अग्रसरदेही के समक्ष रखा चाहिए। संघ संस्था की प्रतिनिधि संस्था है। इस संस्था के सम्मान में ही अपना सम्मान है। इस प्रत्युत्पत्ति से जो

परिचित है वह व्यक्ति मध्वधर्म को उन्नत बना सकता है और उसकी उन्नति के द्वारा ही अपनी उन्नति कर सकता है।

लोकव्यवहार जिस प्रकार चलाना-चाड़ि और उसे चलाने के लिए किस प्रकार का सामूहिक तन्त्र गठना चाड़ि, इन बातों का सुन्दर परिचय लौकिक मध्वधर्म कराता है। श्रावक और श्राविकाएँ अगर लौकिक मध्वधर्म की महत्ता को बराबर समझ ले और सामूहिक तन्त्र के नियमों के अनुसार अपना जीवनव्यवहार चलायें तो आज फिर लौकिक मध्वधर्म चमक उठेगा। लौकिक मध्वधर्म का बराबर पालन किया जायगा तो लोकोत्तर मध्वधर्म भी व्यवस्थित रूप में चलेगा, इसमें जरा भी सन्देह नहीं। कारण यह है कि यद्यपि लौकिक मध्वधर्म और लोकोत्तर मध्वधर्म के नियम भिन्न हैं फिर भी दोनों मध्वधर्म धार्मिक सन्तान में एक दूसरे से मूल जकड़े हुए हैं। इन दोनों को एकान्त भिन्न नहीं माना जा सकता है।

यहाँ तक लौकिक मध्वधर्म के सदस्यों के कर्तव्य का विचार किया गया है। अब लोकोत्तर मध्वधर्म क्या है और उसके सदस्यों का कर्तव्य क्या है, इस विषय पर विचार करना आवश्यक है।

जिस धर्म के पालन से साधु, माध्वी, श्रावक, श्राविका रूप चतुर्विध श्री सव की उन्नति हो वह लोकोत्तर सव का धर्म है। लोकोत्तर मध्वधर्म में भी व्यक्तिगत लाभ का विचार करते हुए ममस्त्रिगत लाभ का दृष्टिकोण ही सामने रखना चाहिए।

कोई यह शका कर सकता है कि शुद्ध-चारित्र्यधर्म में ही मध्वधर्म का समावेश हो जाता है तो फिर उसका अलग वर्णन करने की

क्या आचरवकता है ? वह कथन निराधार है क्योंकि सुतचम और अरिचम अलग अलग हैं और संघधर्म उन दोनों से भी अलग है। संघधर्म में संघ के गृहस्थ और त्यागी दोनों प्रकार के सदस्यों का कर्तव्य मिलकर बताया गया है। अगर इन दोनों का कर्तव्य जुड़ा जुड़ा न बताया जाए तो संघ का अस्तित्व अधिक समय तक टिक नहीं सकता। इसे स्पष्ट करने के लिए एक उदाहरण लीजिए—

एक मनुष्य बरतों का व्यवसाय करता है और दूसरा बकायदार का। लौकिक संघधर्म के दृष्टिकोण से विचार किया जाए तो दोनों व्यवसायी समान हैं, फिर भी वे दोनों एक दूसरे का काम करने में असमर्थ हैं। चौदरी बकाय का और बकाय चौदरी का काम सफलतापूर्वक नहीं किया सकता। ऐसा करने का परिणाम यह होगा कि दोनों ही दुकानें बहुत समय तक बन्द नहीं रह सकेंगी।

इसी प्रकार गृहस्थ और साधुओं को विचारकर एक सप बनाया है। जब समस्त संघ का प्रश्न उपस्थित होता है तो सभी की गम्भीरा समान रूप में की जाती है। किन्तु जैसे बकाय, चौदरी का और चौदरी बकाय का उत्तरदायित्व नहीं संभाल सकता वैसे ही साधु, भावक की और भावक, साधु की जवाबदेही नहीं निभा सकते।

अगर साधुओं की जवाबदेही भावकों पर डाली जाय तो वह संघ मट्ट रूप में बिना न रहेगा। वास्तव को अनुमान कराके ही नीतिवत् रखा जा सकता है, अगर कोई साधु वास्तव को अनुमान करावे तो क्या संभव होगा ? नहीं। ऐसा करने से शास्त्रीय सिद्धान्त के अनुसार दोष होगा।

लेकिन अगर कोई माता श्राविका यह सोचकर कि साध्वी को स्तनपान कराने में दोष लगता है अतएव मैं भी बालक को दूध न पिलाऊँगी, बालक को दूध न पिलावे तो क्या यह धर्म होगा ? लोग उसे क्या कहेंगे ? निर्दयी ।

शास्त्रों में श्रावकों के लिए पहले अहिंसाव्रत के पाँच अतिचार बतलाये गये हैं । उनमें एक अतिचार 'अन्नपान का निरोध' करता भी है । इससे विपरीत साधु यादि किसी जानवर या मनुष्य को अन्न-पानी दे तो उसे अतिचार लगता है । इसी प्रकार श्रावक अगर अन्न-पानी न दे तो उसे दोष लगता है । ऐसी स्थिति में अगर साधुओं के कर्तव्य श्रावक को लागू किये जाएँ तो श्रावकधर्म का पालन किस प्रकार हो सकेगा ?

कुछ लोगों का कथन है कि 'जो काम साधु कर सकता है वह धर्म है और जिस काम का साधु के लिए निषेध है वह सब पाप है । इस समझ के कारण श्रावक-समाज में गलतफहमी फैल गई है । उन्होंने अपनी प्रखर बुद्धि से सम्पूर्ण शास्त्र को इसी विधान में निचोड़ कर भर दिया जान पड़ता है । पर वे इस बात का विचार तक नहीं करते कि प्रत्येक को अपनी अपनी जवाब-देही समझाये बिना संघधर्म को कितनी अधिक हानि पहुँचने की संभावना है ? उन्हें विचार करना चाहिए कि जो काम सिर्फ

क्षिदेव्यो प्रतिक्रमण सूत्र-पहले व्रत के पाँच अतिचारों में 'भक्षपाण युच्छे' (भक्तपानन्युच्छेद) अर्थात् अन्न-पानी भोगने में रुकावट डालना पाँचवाँ अतिचार है ।

देखो वाचक उमास्वानिजी का तत्त्वार्थाधिगमसूत्र—'यन्धवधच्छेदातिभारोपणाश्रपाननिरोधः' ।' अध्याय ७ वा ।

माधुओं के लिए ही निर्दिष्ट किये गये हैं, उन्हें कउन से माधक-
धम किस प्रकार प्राप्त किया जा सकता है ?

जब एक माधारण पर में भी प्रत्येक आदमी का अध्ययन
अलग रहता है तो फिर इतने बड़े मध्य का काम, बरदाप्रगल्भी
को निर्मादित किये बिना किस प्रकार करना सकता है ?

मान लीजिए एक साहस्यर के घर में चार पुत्रवपुर्ण हैं।
कनक एक पुत्रवती है, दूसरी गर्भवती है, तीसरी बालक है और
चौथी नवविवादिता है।

अगर माध इन चार वपुर्णों के गान-पान, खन-सहन और
कामकाज की व्यवस्था अलग अलग न करके पाएँ को एक ही
प्रकार से रखे तो क्या परिणाम आयगा ? हानि ही होगी।

माधुओं में भी कोई विनयशील होता है कोई स्वविरक्तशी।
कोई रागी होता है कोई वपशी होता है। अगर सुस्त दृष्टि से
इनका विचार न किया जाय तो अलग निबाह मलीमति कैसे हो
सकता है ?

जब माधुओं में भी आन्तरिक भद्र के अनुसार बुदा-बुदा
कसक विनयित किया जाता है तो फिर माधु और माधक का
निबाह एक ही चर्म का पादन करने से किस प्रकार हो सकता है ?

माधुओं की आवश्यकताएँ बहुत कम होती हैं जबकि
माधकों की आवश्यकताएँ अधिक होती हैं।

अगर साधु और माधक की मिश्र-मिश्र व्यवस्थाएँ न स्वीकार
की जाय तो अलग और माधु बनने की आवश्यकता ही क्या

है ? श्रावक इस लिए तो साधु बनते हैं कि गृहस्थावस्था में होने वाले आरम्भ समाप्ति से बच सकें और अपनी आवश्यकताओं को कम बना लें ।

अगर श्रावक और साधु का धर्म एक ही तो श्रावकधर्म और साधुधर्म में भिन्नता ही क्या रही ? श्रावक और साधु की बात जाने दीजिए, श्रावक-श्रावक का धर्म भी जुदा-जुदा ही होता है । उदाहरणार्थ—एक श्रावक घर में अकेला है, वह पाँच सात रुपये में ही अपना निर्वाह कर लेता है । दूसरा श्रावक एक राजा है । उसका कुटुम्ब परिवार भी बड़ा है । ऐसी स्थिति में पहला श्रावक अगर विचार करे कि मैं जो करता हूँ वही श्रावकधर्म है । अर्थात् पाँच-सात रुपया मासिक व्यय में ही काम चलाना चाहिए । जो इससे अधिक व्यय करता है, अथवा जो मुझ से अधिक आरम्भ समाप्ति करता है, वह श्रावकधर्म का पालन नहीं करता । तो क्या राजा वारह व्रतधारी श्रावक कहला सकेगा ? नहीं ।

शास्त्र में प्रत्येक श्रेणी के व्यक्ति के लिए जुदा-जुदा धर्म निश्चित किया गया है । एक व्यक्ति मोलह देशों का राजा होने पर भी वारह व्रतधारी श्रेष्ठ श्रावक बन सकता है । इस शास्त्रमन्मत और नीतियुक्त बात से विरुद्ध कथन करना मध्वधर्म के लिए गान्तिकारक है ।

उपर्युक्त विवेचन से यह सिद्ध होता है कि साधुओं का आचारधर्म और श्रावकों का आचारधर्म भिन्न-भिन्न है । जो लोग दोनों के आचारधर्म को एक बतलाते हैं वे भूल मरते हैं । उनकी भूल के कारण आजकल संघधर्म चक्रवर्त में पड़ गया है । सब की समुचित व्यवस्था न होने से साधु अपनी जवाबदेही श्रावकों पर और श्रावक अपनी जवाबदेही साधुओं पर डाल रहे हैं । जैसे पाठशाला

का संशोधन करना संस्था गैर-सक्रिय, निम्नी सहायता की सक्रिय व्यवस्था करना गैर-सक्रिय तथा अनायास की सक्रिय व्यवस्था करना इत्यादि वाच्य तथा चर्चित व्यवहार के अन्वेषण हैं, परन्तु मातृ जब ऐसी व्यावहारिक प्रवृत्ति में पड़ते हैं तो उनकी अन्वेषण-प्रवृत्ति में विघ्न पड़ता है।

मातृ परापूर्वक से कर ले कोष-पद्धति की ओर ? इस सम्बन्ध में यही कहना पड़ता है कि ऐसी कोष-पद्धति के अन्तर्गत में आकर आदि-विचारों परी पड़ती हैं, अगर सातु कर का ना बाधक क्या करे ? प्रत्येक को अपनी मर्यादा में रहकर ही कार्य करना चाहिए। यही राष्ट्रीय विधान है।

अगर मातृ को का कल से मातृ अपने लिए जोड़ लेंगे तो स-सुखों के महाजनों का पावन क्या बाधक करेंगे ? अगर मातृ को का कल से मातृ अपने हाथों में लेंगे तो मातृ को महाजनों पालने में असमर्थ हैं ही मातृ भी महाजनों न पाल सकेंगे। नतीजा यह होगा कि महाजनों का कोष खाली होगा।

मातृ को का कल से प्रवृत्ति में पड़ना उचित नहीं है। 'अमुक' संस्था को एक हजार रुपये देहो अथवा दो-तीन रूप में 'पैसे की प्रमत्ता' त्यागा 'अम' संस्था के लिए पुस्तकों का त्याग करो इत्यादि प्रकार से कहना उचित नहीं है। क्याचित् रुपये की व्यवस्था के अन्तर्गत अथवा हो तो सातु पर विश्वासवादी का दोष आता है। अतएव आत्म-साधक सातु पैसे के प्रवृत्ति में नहीं पड़ सकता।

जब मान कात में अनेक संस्थाओं में अथवा अथवा देरी आती

है। स्वार्थत्यागी योग्य आदमियों की कट्टर नहीं रही और जो चाहता है वही संस्था की स्थापना करने को तैयार हो जाता है। इन प्रकार नई नई संस्थाएँ स्थापित करने वालों की परीक्षा किये बिना जो श्रावक उन्हें नियम विरुद्ध महयोग देते हैं वे साधुत्व के हाथ में साधुग देने हैं।

जो काम श्रावकों को करने योग्य हैं उन्हें श्रावक करे और जो साधुओं को करने योग्य हैं उन्हें साधु करे, इसी में सब की सुव्यवस्था रहती है। जिन कार्यों में थोड़ा आरम्भ और अधिक उपकार होता है, ऐसे कार्य श्रावक सदा से करते आये हैं। केशी स्वामी ने चित्तप्रधान से कहा था—‘परदेशी राजा मेरे मामने ही नहीं आता तो मैं उसे उपदेश कसे दूँ ? इस कथन से यह प्रतीत होता है कि राजा परदेशी को केशी महाराज के पास लाता श्रावकों का कर्त्तव्य था, साधुओं का नहीं। यह कर्त्तव्य साधुओं का होता तो केशी महाराज किसी साधु को भेज कर उसे बुला लेते। परन्तु परदेशी राजा को चित्त प्रधान लाया था। तात्पर्य यह है कि साधु, साधुओं के योग्य और श्रावक श्रावकों के योग्य कर्त्तव्य करते आये हैं। मेरा आशय यह नहीं है कि संस्थाएँ स्थापित न की जाएँ। मेरा उद्देश्य इतना ही है कि साधु व्यावहारिक प्रपञ्चों में न पड़े और अपने साधु-धर्म का ही त-परता के साथ पालन करे।

श्रावकों को उपदेश देना साधुओं का कर्त्तव्य है। केशी श्रमण ने राजा परदेरा को श्रावक बनाने के बाद उपदेश दिया था कि—हे राजा ! तुम रमणीक से अरमणीक न होना। यह उपदेश सुनकर राजाने स्वयं राज्य के चार भाग करके, एक भाग दान देना आरम्भ किया। केशी श्रमण ने राजा को यह नहीं कहा था कि ‘तुम इस प्रकार करो।’ उपदेश देने से श्रावक स्वयं अपना कर्त्तव्य समझ ले तो

साधुओं को प्रेरणा या आग्रह करने की क्या आवश्यकता है ?
 जिनकी जगह होगी, जिनमें शक्ति होगी, वे स्वयं सब बातें समझेंगे
 और हमारे कर्म-कारण करने में प्रयत्न करेंगे। साधु किसी का
 सहाय या कर्म-राम में हाथ उड़ नहीं मारी है।

कोई साधु कहाँ तक बढ़ करे कि जायक व्यवस्था करने तथा
 संस्था बनाने में समय नष्ट हो, ऐसी हालत में अगर हम संस्था का
 संस्थापन न करे तो काम कैसे चल सकता है ? इस प्रश्न के
 उत्तर में मैं कहता हूँ कि अगर कोई इसी में संघ का कल्याण
 दिखाई देता है तो वे साधुपन छोड़कर जायक बन कर वह काम
 कर सकते हैं।

साधुओं का व्यवस्था करने की आवश्यकता है। अगर साधु
 ठीक ठीकी की शिक्षा न दे तो ज्ञान वर्तन और चरित्र का पूर्ण
 रूप से महत्व में समझ नहीं आये। यदि व्यवस्था करना भी उनके
 लिए कठिन हो जायगा। इससे धर्म की शक्ति हीन की समाप्ति
 है। आवश्यक बात मान परिस्थिति में आ. परिवर्तन हो रहे हैं
 जलम भी हमें अपने संघ को टिप्पणी रखना है। अतएव साधुओं
 को समस्त शक्ति में निपुण बनाकर जैनधर्म की प्रसार जोति
 फैलाना आवश्यक है। 'धर्म' नाम सचो धर्म गन्तव्य अर्थात्
 का वह संदेश मन्त्र फैलाना अत्यावश्यक है।

अगर कोई साधु शास्त्र में पारंगत होने के बाद सम्प्रदाय के
 धर्मों को विचार में जायक समझ कर सम्प्रदाय से जुड़ा हो
 पाव और अपना स्वच्छा से वाप करने लगे और आचार्य भी
 उस अधिनीत मान कर जोड़ दें फिर भी धर्म भावक उसी
 सहायता करते गये और सम्प्रदाय की सहायता को स्वीकार न

करने पर भी उसे पूजते रहेंगे तो क्या यह साधु अपने आचार्य को परवाह करेगा ? जिस साधु को आज्ञा से बाहर कर दिया गया है उसे तुम लोग पूजते रहो तो यह आचार्यपद का मूलोच्छेद करने के समान है या नहीं ?

अगर तुम्हें ऐसा ही कार्य करना है तो तुम्हारी मर्जी इतना याद रखना कि आज्ञा से बाहर (वहिष्कृत) किये हुए साधु की सहायता करना सधर्मे पर कुठाराघात करने के समान है ।

अगर तुम वहिष्कृत शिष्य की सहायता करते रहोगे तो एक दिन सब स्वतंत्र होकर कहने लगेंगे—‘साम्प्रदायिक बाधनों की आवश्यकता नहीं है ।’ इस स्थिति में कौन शिष्य आचार्य की आज्ञा में रहना पसन्द करेगा ?

साम्प्रदायिक बाधनों की आवश्यकता स्वीकार न करना सधर्मे सचची अज्ञान को प्रकट करता है । अगर आचक भलीभाँति विचार करके इस विषय में योग्य व्यवस्था न करेंगे तो साधु स्वच्छन्दाचारी बन जाएँगे । एक प्रकार की अव्यवस्था और विश्रुग्यता फैल जाने से धर्म का और आचार्यपद का महत्व नहीं रहेगा । ऐसी हालत में सध का काम कैसे चल सकेगा ? इस बात पर तुम्हें सावधानी के साथ विचार करना चाहिए ।

राष्ट्रीय महामभा में स्वीकृत निर्णय सम्पूर्ण भारतवर्ष का निर्णय है । अगर कोई मनुष्य उस निर्णय का अपमान करता है तो वह सभा का अपमान है ।

महासभा के प्रस्तावों का पालन करना प्रत्येक व्यक्ति का कर्तव्य है। इस संघन की आवश्यकता स्वीकार न करके अगर इच्छा आदमी अपनी समझौती करने छग तो राष्ट्र धर्म और संघर्ष की अस्तित्व अधिक समय तक नहीं बना रह सकता। ठीक यही बात छोड्ने पर संघर्ष के विषय में भी समझनी चाहिए। जो व्यक्ति संघर्ष के विरुद्ध अपना व्यक्तिगत लक्ष्यता रखता निरस्त है वह संघर्ष का अपमान करता है।

मुक्त-चारित्र्य-धर्म प्रत्येक व्यक्ति का गुण-गुण धर्म है परन्तु संघर्ष सब का सामूहिक धर्म है। अतएव संघर्ष के ऊपर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। संघर्ष के अभाव में चारित्र्य धर्म अधिक समय तक नहीं निक सकता। इच्छा आदमी अपनी-अपनी सम्पत्ति की रक्षा तो करता ही है, पर साथ ही इसे गंभीर की रक्षा करने की ओर भी ध्यान देना पड़ता है, क्योंकि गाँव लुटने पर हमको अपनी सम्पत्ति भी सुरक्षित नहीं रह सकती। यही बात मुक्त-चारित्र्य धर्म और संघर्ष के संबंध में है। मुक्त-चारित्र्य धर्म एक व्यक्ति की सम्पत्ति के समान है और संघर्ष समूचे गाँव की सम्पत्ति के समान है।

अगर समूचे गाँव की सम्पत्ति लुट जाए तो एक मनुष्य अपनी सम्पत्ति किस प्रकार सुरक्षित रख सकता है? इसी प्रकार का मनुष्य अपने व्यक्तिगत धर्म की सुरक्षा चाहते हैं संघर्ष की रक्षा की ताकि नी पचास ध्यान देना चाहिये।

सघधर्म का महत्व इतना अधिक बतलाया गया है कि अगर कोई साधु विविष्ट अभिग्रह आदि चारित्रधर्म की साधना में तल्लीन हो रहा हो और उस समय सब को अनिवार्य आवश्यकता पड़ जाय तो साधु को अपनी साधना त्याग करके भी सघ का कार्य पहले करना चाहिए। यह शास्त्र का आदेश है। यह बात भद्रबाहु स्वामी भी क्या से अधिक स्पष्ट हो जायगी।

एक बार भद्रबाहु स्वामी एकान्त में योग की साधना कर रहे थे। उस समय सघ में विग्रह दोगया। जब तक कोई तेजस्वी और प्रतिभाशाली पुरुष उसका निपटारा न करदे तब तक विग्रह शांत होना असम्भव-मा प्रतीत होता था। आखिर सघ एकत्र हुआ। सघ ने निश्चय लिया कि भद्रबाहु स्वामी के सिवाय दूसरा कोई इस विग्रह को शान्त नहीं कर सकता। उन्हें बुलाने के लिए कोई साधु जावे और यश आकर भद्रबाहु स्वामी निपटारा करें।

साधु भद्रबाहु स्वामी के पास पहुँचे। उन्होंने सघ का आदेश कड़ सुनाया। सब बात सुनकर स्वामी ने उत्तर दिया—
'मैं इस समय योग की साधना में तल्लीन हूँ। योग-साधना के पश्चात् बड़ा आरुणा।'

भद्रबाहु स्वामी का उत्तर साधुओं ने आकर सघ को सुना दिया। उत्तर सुन कर सघ चकित रह गया कि आचार्य ने अपने कल्याण के लिए समस्त सघ की उपेक्षा क्यों की? पूर्वापर

विचार करने के बाद संघ में उन्हें चुनाव के लिए रिज सख्त भेजे। साधुओं में संघ के कथमाकथन विवेक दिया—

‘महाराज ! योग-साधना करने आपनी अकेले अपना कल्याण करना मेघ है या समस्त संघ में जैसे हुए विमल को राख करना मेघ है ? दोनों में अर्थ मेघ क्या है ?

संघ का वह प्रत्यक्ष फल अज्ञान-विनाश नहीं अपना अविमल बनकर संघ के पास जाये और जीव-जीव से समाधान करने करने लगे—मेरी योग-साधना की अपेक्षा संघ का कर्म अधिक महत्वपूर्ण है। वह कहकर उन्होंने संघ को सम्बोधित की। कई लोग कहा करते हैं—इसे इससे क्या ! हमें दूसरों की चिन्ता करने से क्या मतलब ? हम जीव से रहे वो क्या है। दूसरा का जो हानि-हानि है सो होगा ही। इससे हमें क्या लेना-देना ? ऐसे विचार वाले लोग अक्सर भूल करते हैं। जिस काम में या जिस देश में ऐसे विचार वाले लोग रहते हैं उस काम या देश का सब पतन हुए बिना नहीं रह सकता। जब से भारतीयों के दिमाग में इस प्रकार के विचार उत्पन्न हुए तभी से भारतवर्ष का अवनति आरम्भ हुआ। अब भारत में यह कुछ भाषना बढ़ती दिखाई दे रही है और समय-समय पर संगठित होकर राश्ट्रवाद करने में लगने लगे हैं। अब यह भाषना की जाती है कि भारतवर्ष की दशा कभी न कभी अत्यन्त सुधरेगी।

५. हमें इससे क्या चाहिए। हुए भाषना जीव-जीव में से अभी

जुदूर नहीं हुई। और इस भावना को नेस्तनाबूद करने के लिए कोई प्रयत्न भी नहीं किया जा रहा है, यह अधिक दुःख की बात है। सबधर्म का महत्त्व न समझने के कारण ही जनमघ में यह दूषित भावना घुम गई है।

संगठन का कथन है कि सबधर्मियों ने किसी भी प्रकार की गान्ति पहुँचने से निर्जग होती है। इस समय सबधर्म की रक्षा करने की परमावश्यकता है।

सद्बाहु स्वामी संघ के हित को लक्ष्य में रख कर संघ के पाम आये थे। और संघ का हित साधन किया था। धर्म की रक्षा करना अपनी रक्षा करने के बराबर है। मनुजी ने ठीक ही कहा है—

धर्म एव हतो हन्ति, धर्मो रक्षति रक्षितः ।

तस्माद्धर्मो न हन्तव्यो, मा नो धर्मो हतोऽजघीन् ॥

अर्थात्—जो मनुष्य धर्म का नाश करता है धर्म उसका नाश करता है। और जो धर्म की रक्षा करता है धर्म उसकी रक्षा करता है। धर्म हमारा नाश न करे, इसलिए हमें धर्म का नाश नहीं करना चाहिये।

मग आज अव्यवस्थित हो गया है। उसका संगठन करना इस समय अत्यन्त आवश्यक है। मगर अभी तक जितना चाहिए उतना ध्यान नहीं दिया गया है। संघकल एकरव करने में कितना

उपसंहार

इस प्रकार लौकिक और लोकोत्तर सधधर्म का बराबर पालन हो तो सधबल मजबूत हो सकता है। और सधबल से देश, समाज और धर्म में ऐसी क्रान्ति उत्पन्न हो सकती है कि जिससे सधशक्ति का उत्तरोत्तर विकास होता रहे।

सधबल प्रकट करो और उससे विकार-शत्रुओं पर विजय प्राप्त करो। सधबल जैसे सांसारिक कामों की सिद्धि के लिए आवश्यक है उसी प्रकार आध्यात्मिक सिद्धि के लिए भी सधबल की अनिवार्य आवश्यकता है। अपने पूर्वाचार्यों ने तो सध को भगवान् मानकर उसकी स्तुति की है और 'नमो सधस्म' कहकर सधशक्ति को नमस्कार किया है।

सधशक्ति लोकशक्ति है और लोकशक्ति धर्म की माता है। जो लोग सधबल का वास्तविक महत्व समझते हैं वे सध को 'अग्रमापिया' अर्थात् माता पिता के समान पूज्य गिनकर उसकी पूजा करते हैं। सधपूजा सच्ची धर्मपूजा है।

सध अपना धर्मप्राण है। सधबल अपना धर्मबल है। सधशक्ति अपनी धर्मशक्ति है। अतएव धर्मप्राण की रक्षा के लिए जीवन में सधबल प्रकट होगा तब सधधर्म, विश्वधर्म में अपना महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त करेगा।

नमो सधस्म

उप को नमस्कार हो

८

सूत्र धर्म

[सु च ष ड म]

सदा सुरे ससुखा पट्टिया वि न विणस्सइ ।

सदा खीनो ससुखा संसार वि न विणस्सइ ॥

जैसे जैसे जिनमे जीवद में नही दूर-दूर बंदि से दूर-दोरे से दुख हो ली गुमती गयी है । इसी प्रकार सुख कदित (सम्पत्त्यादी) जीव संसार में रहता हुआ भी धातन-जान से बंदिग नहीं होता ।

‘जानो मममो विचार करो, धर्म-शास्त्र की इस घोषणा इत्य सुमुख जागो को शास्त्रकार ने सूत्रमान की प्रशानता सूचित की है ।

शास्त्रकारों ने सिद्धे पन्तुपई सिर्फ पण्डितों को ही वाक्-बुद्धिमान को ही व्यवहारपटुता को ही समोर जन या को ही बहुरूप ज्ञान नहीं माना । जिस सम्प्रदाय में व्याधर्मीय न बिसदृष्टि

शुद्ध होती है, क्रोध आदि कषाय गद होते हैं और सयम तथा समभाव का पोषण होता है, उस का सम्यग्ज्ञान माना है।

‘पठम ना ए तओ दया’—पहले ज्ञान फिर दया—चारित्र और ‘ज्ञानक्रियाभ्याम मोक्ष’ अर्थात् ज्ञान और चारित्र द्वारा ही मुक्ति-लाभ होता है। यह वर्मशास्त्रों की घोषणाएँ भी इसी प्रकार के सम्यग्ज्ञान को भूचित करती हैं।

ज्ञान और क्रिया का साहचर्य श्रेयसिद्धि का मुख्य कारण है। जैसा समझो वैसा ही करो, तभी ध्येय सिद्ध हो सकता है। जानना जुदा और करना जुदा, इस प्रकार जहाँ विसवाद होता है वहाँ बड़ से बड़ा प्रयास करने पर भी विफलता ही मिलती है। ‘ज्ञान बन्धा क्रिया विना’ अर्थात् क्रिया के बिना ज्ञान निष्फल है और ज्ञानहीन क्रिया अन्धी है। यह धर्मोक्ति भी ऐसे ही विसवादी ज्ञान और क्रिया के लिए कही गई है। अतएव ज्ञान और क्रिया का जहा सवाद होता है वहा ध्येयसिद्धि समीप ही रहती है।

सम्यग्ज्ञान शाश्वत मूर्त्य है, अभी न बुझने वाला दीपक है। उसके चमकते हुए प्रकाश से मात्सर्य, ईर्ष्या, क्रूरता, लुब्धता आदि अनेक रूपों में फैला हुआ अज्ञान-अन्धकार एक क्षण भी नहीं टिक सकता है।

क्रियाकाण्ड—अनुष्ठान औपध है और सम्यग्ज्ञान पथ्य है। सम्यग्ज्ञान के प्रभाव से अनुष्ठान अमृत रूप धनत्रय आत्मा का

दीर्घाधिक कर्माद् दूर करता है और आत्मा को जागृत करता है। इसीलिङ्ग शास्त्रकारों ने कहा है कि—बाहे जैसे निम्न कीचड़ में पड़ी हुई मूर्ति को देखे स सूत्र-बोरि से पुत हो तो गुमती नहीं है। इसी प्रकार मूलसहित (सम्बन्धानी) जीव नगर में दूता हुआ भी आत्ममात्र से भोषित नहीं होता।

धर्मशास्त्र में सम्बन्धान्न च प्रमाद नृप वर्णन दिया गया है। जब परिभाषा में जिसे विष्णुमुक्त कहा गया है उसमें पठन वाक्य-मनन आ सम्बन्धानी को अहितकर नहीं होता। सम्बन्धान्न के कारण हमको दृष्टि विराण, आनन्दरहित परब्रह्म और तत्पराद् को समझन वाली बन जाती है। इसलिङ्ग किसी भी धर्मशास्त्र का मर्मण उसके लिए अहितकर नहीं होता। सम्बन्धान्न के कथन की बहीकत यह सदा सुनिश्चित रहता है। आज जैसे गुरु पास से दूर रूप में परिग्रह कर लेती है, उसी प्रकार सम्बन्धानी अन्व बन्धान्न को भी दितर रूप में परिग्रह कर सकता है और ऐसा करके वह वास्तविक वस्तु को शीघ्र भी कर सकता है।

दीर्घ गङ्गा-तीर के जीव मात्र को अनन्तदान देने की जाती तक मात्र सम्बन्धान्न है। एक पुरुष का सम्बन्धान्नाभिमुख करना और बाह्य उद्बलोक के प्राणीमात्र को अमरदान देना कष्टकर है। सम्बन्धान्न का एसी अद्भुत परिणाम है।

आ मरप्रथम य मध्येय रूपेण दातुं त्विमी भी मंत्रदाय क नास्ति मे सम्बन्धान्न का मध्येय मर्षोपनि स्थान है। सु दमोद-विन्दु में शास्त्रादि का मानन सम्बन्धान्न बलवान्ता गया है।

कहा है—

‘सत्येन लभ्यस्तपसा ह्येव आत्मा सम्यग्ज्ञानेन ब्रह्मचर्येण नित्यम् ।’

‘सम्मतदसी न करेइ पाव’ अर्थात् सम्यग्ज्ञानी जीव पापभ्रम नहीं करता। यह धर्मवाक्य भी सम्यग्ज्ञान की मडिमा प्रकट करता है।

मोक्ष-धर्म रूप रथ के सूत्र और चारित्र दो चक्र हैं। इस प्रकार सूत्र और चारित्र अथवा ज्ञान और क्रिया परस्पर सामेक्ष हैं। इनमें से किसी एक की उपेक्षा करने में धर्म-रथ आगे नहीं चल सकता।

जैसे अनुष्ठानहीन कोरे ज्ञान से आत्मशुद्धि नहीं हो सकती उसी प्रकार सम्यग्ज्ञानहीन चारित्र भी मोक्षसाधक नहीं हो सकता। सम्यग्ज्ञान और सम्यक्चारित्र, दोनों को जीवन में सरीखा स्थान देने से ही आत्मा बुद्ध और मुक्त बन सकता है।

‘सम्यग्दर्शनज्ञानचारित्राणि । मोक्षमार्गः’ कहकर श्रीवाचक-मुख्य ने भी सम्यग्दर्शन सम्यग्ज्ञान और सम्यक्-चारित्र रूप रत्नत्रय को मोक्ष कामार्ग बतलाया है।

सूत्रधर्म और चारित्रधर्म का आपस में इतना अधिक घना संघर्ष है। तो निरंशास्त्रकारों ने दोनों का अलग-अलग वर्णन किस लिए किया है? यह प्रश्न किसी को हो सकता है। इसका उत्तर यह है कि यद्यपि दोनों धर्मों का परस्पर घना सम्बन्ध है फिर भी

दोनों धर्मों का आचार मिल त आर हमी कायल राजी धर्मों में
भद भी ह।

मूत्रपथ आघात है और पारित्यग आघात ॥ १ ॥ मूत्रपथ आघात
हृदय नहीं मरता । पारित्यग मरने के मनुष्य में मन्त्रकथ आदि
रूप मूत्रपथ का मरता है पर मूत्रपथ के बिना पारित्यग नहीं
जा सकता ।

बहुत से लोग चाण्डिप्रथम को ही धर्म मानते हैं। सूत्रप्रथम उनके लिए किसी गिनती में ही नहीं है। सूत्र के अन्त पर लेता हूँ इसी को ब्रह्मात्म मन्त्र ही है। चाण्डिप्रथम की इनकी यह मन्त्र ही है। जब तक सूत्रप्रथम का वाचन-मनन और निदिध्यासन नहीं होता तब तक सूत्रप्रथम का मन मन्त्र ही का लक्ष्य। श्रावस्वती में सूत्रप्रथम का महत्त्व बहुत तक बताया है कि अन्त सूत्रप्रथम का विविध वाचन मनन और निदिध्यासन किया जाए तो मनुष्य समाप्त परीत कर सकता है अन्त मोक्ष साधना के वाचन मन प्राप्त है।

कारिऽयम-आधारयम आ अनुष्ठान एतत् तं परं ते मूलयम
अथान् विचार-यम ता पुनर नाम गन्ध आश्रये । तत्र तद
पञ्चाध वस्तुभयरूप त नाम निचा जाय तत्र तद आधारान् अय-
हीन होला है । अतज्ज्ञान का जागना, नाम हुए की गति करना
और जाते हुए को जायम की जागना यह जायमशुद्धि का मार्ग
है । आ मनुष्य मूलज्ञान का आधारयम शिष्य विना ही अत्रार्थ

का आचरण करता है वह मोक्षधर्म का मर्म ठीक तरह नहीं समझ सकता और परिणाम स्वरूप वह मोक्षमार्ग का अधिकारी नहीं बन सकता । इसीलिए भगवान् महावीर ने 'पहला नालं तस्रो दया' अर्थात् पहले ज्ञान फिर दया-चरित का हितोपदेश दिया है ।

सूत्रधर्म का वास्तविक साहात्म्य और स्वरूप समझाने के लिए शास्त्रकारों ने सूत्रधर्म अर्थात् सम्यक्त्व के आठ आचारों को जीवन में उतारने का उपदेश दिया है । सूत्रधर्म अर्थात् सम्यक्त्व के आठ आचार ❀ इस प्रकार हैं —

(१) निजंका (२) निःकाक्षता, (३) निर्विचिन्तिता (४) अमूढ-दृष्टि (५) उपगूहन (६) स्थिरीकरण (७) वात्सल्य (८) प्रभावना ।

❀ निस्सकिय निक्कंरिय, निव्वित्तिगिच्छ अमूढदिट्ठी य ।

उववूह धिरीकरणा, वच्छरुतप्रभावणे अट्ठ ॥

(श्री उत्तराध्यायन सूत्र, अ० २८, गाथा ३१)

टीका — शक्ति — शक्ति देशसगशंकात्मक तम्याभावो निश-
क्ति एवं नाक्षय कांचित्त — युक्तियुक्तत्वादहिंसायभिधायित्वाद्य
शास्त्र्यालुब्ध्यादिदर्शान्पापि सुन्दराण्येवेत्यन्यान्यदर्शनप्रद्वारमक, तदभावो
निःकांचित्तम् । प्राग्वशुभयग्र विम्वुलोप । विचिकित्सो — फलं प्रति
सदेहो यथा किमियत् फलेशस्य फलं स्यादुत नेति ? सम्यगन्यायेन
'पिद्' विश्वास्ते च तत्त्वज्ञ साधय एवं तज्जुगुप्सा वा यथा — किमसी
यस्यो मलद्विग्धवेहा ? प्रासुकजलम्नाने हि को दोष स्यादित्यादिका निदा

(२) निःकांक्षा—सम्यक्-धर्म के अतिरिक्त अन्य धर्मों की आकांक्षा न करना और अपने धर्म में अटल, अवल रहना और निष्काम भाव से सत्प्रवृत्ति करते रहना, यह सम्यक्त्व का दूसरा गुण है ।

(३) निर्विचिकित्सा—सम्यक्-धर्म के फल में संदेह करना, सम्यग्ज्ञानी के आचार-विचार के प्रति अरुचि रखना, उससे घृणा करना, तिरस्कार करना यह विचिकित्सा दोष है । इस दोष का त्याग करना अर्थात् निर्विचिकित्सा गुण को धारण करना सम्यक्त्व का तीसरा गुण है ।

(४) अमूढ़ दृष्टित्व—विवेक बुद्धि रखना अर्थात् प्रत्येक बात को युक्ति अनुभव या आगम की कसौटी पर कसकर स्वीकार करना, सद्-धर्म के प्रति सद्भाव रखना, किसी धर्म के प्रति घृणानाव न रखना और सद्-धर्म के प्रति मूढ़तापूर्वक नहीं परन्तु विवेक बुद्धिपूर्वक अटल विश्वास रखना, यह सम्यक्त्व का चौथा गुण है । यह सम्यग्ज्ञानी के चार आन्तरिक गुण हैं । इन चार गुणों को धारण किये बिना सम्यक्त्व प्रकट नहीं हो सकता ।

सम्यग्ज्ञान का विकास करने वाले बाह्य गुण

(५) उपगूहन—मद्धर्म के मार्ग पर चलने वाले को उत्साहित करना । धर्मनिन्दा का प्रतिकार करना और धर्मगुण की प्रशंसा करना, यह सम्यगस्य का पाँचवाँ गुण है ।

(६) स्थिरीकरण—जो मनुष्य सद्धर्म सन्तुष्ट हो रहा है—आपत्ति आने पर या किसी प्रलोभन में पड़कर सद्धर्म का त्याग स्वीकार रहा हो उस आपत्ति में सहायता करने और प्रलोभन से बचाना आठ धर्ममार्गों में स्थिर करना, यह सम्यक्त्व का आठवां गुण है।

(७) वात्सल्य—जगत् के जोषों और फिरोक सद्धर्मियों के प्रति वात्सल्य भाव अर्थात् बन्धुभाव रखना और ऐसा प्रयत्न करना जिससे बन्धुभाव में वृद्धि होती रहे, यह सम्यक्त्व का नौवां गुण है।

(८) प्रमादना—प्रत्येक मनुष्य स्वयं द्वारा धर्मोपाय करना धर्म प्रचार करने और धर्मप्रचार से इन ममात्र के प्रभावित करके धर्ममार्ग पर लाना यह सम्यक्त्व का दसवां गुण है।

सम्यक्त्व के इन आठ गुणों में चार आन्तरिक गुण हैं और चार धर्म्यक्त्व के बाह्य गुण हैं। इन आठ गुणों के आपरम्प से सम्यक्त्व का प्रचारण होता है। सम्यक्त्व के आन्तरिक गुणों—निःशय निःशय निर्विचिचिस्मिता और धर्म-दृष्टि को बाह्य किये बिना बाह्यगुण—ब्रह्मज्ञान स्थिरीकरण वात्सल्य और प्रमादना—प्रकट नहीं हो सकते अथवा प्रकट नहीं हो सकते।

यह आठ गुण दर्शन के आचार हैं। इन दर्शनाचारों का आचरण करने वाला पुरुष उपर्युक्त फल सम्पादन करता है। यह आठ आचार ज्ञानाचार आदि के भी उपलक्षक हैं। दर्शनाचार मुक्ति का मार्ग है। सूत्रधर्म का समर्थन करने के लिए यहाँ दर्शनाचार का कथन किया गया है। यह आठ आचार सूत्रधर्म के भी समझने चाहिए।

नि शकता—इन आठ आचारों में 'नि शक बनना' पहला आचार है। जो मनुष्य धर्म के विषय में अथवा किसी वार्षिक प्रवृत्ति में सदेह रखता है, वह जीवन-ध्येय तक नहीं पहुँच सकता। यही नि शंक बनने का आशय है।

नि शक बनना अर्थात् दृढ विश्वास रखना। यह स्मरण रखना चाहिए कि दृढ विश्वास में अथ विश्वास की गंध भी नहीं होती। दृढ विश्वास सम्यक्त्व का प्रधान अंग है। अगर धर्म में दृढ विश्वास को स्थान न दिया जाय तो धर्म का आचरण होना कठिन हो जायगा। दृढ विश्वास, धर्मरूपी महल की नींव है। अगर दृढ विश्वास रूपी नींव मजबूत न हुई तो शंका कुतर्क आदि के धक्कों से धर्ममहल हिल उठेगा। अगर धर्म में जो दृढ विश्वास दो बड़ अन्ध विश्वास में से पैदा नहीं होना चाहिए। जो विश्वास श्रद्धा और तर्क कसौटी पर चढ़ा हुआ होता है वही सुदृढ होता है। अतएव दृढ विश्वास श्रद्धाशुद्ध और तर्कशुद्ध होना चाहिए। धर्मश्रद्धा का जन्म सच्ची जिज्ञासा बुद्धि में से होता है। अतएव जिज्ञासा बुद्धि द्वारा धर्मश्रद्धा दृढ बनानी चाहिए। धर्म के

विषय में शंका परमे स शंका दृष्ट लगन का धर्म निमूल है जो मनुष्य पक्षक विवेकावाह ब्रह्मण के विषय का अपनी हृदय शक्ति का प्रयत्न करने के लिए शंका कीसल्लो पर लापता रहते है यह धर्म का तनिक भी मग नहीं समझ जाता । जो धर्म का विषय में शंका का निवारण कर लेता है वह धर्म का मग समझ कर आता है। अतएव धर्मशास्त्र का धर्म प्रामाण्यपूर्ण प्रमाण होता है । अतएव यह शंका विधायकपूर्ण होना चाहिए ।

साहित्य में मंत्र के यथावत् में मिलने कबन पाये जाते हैं एक शब्द कहा गया है ।

न मनुष्यमनादय नग मद्राष्टि पश्यति ।

अर्थात्—मनुष्य जब तक शंका नहीं करता तब तक वह कल्याणमय का नहीं देख सकता ।

हमारे शब्दों पर संशय के संशय में पानी ध्याना मिलती है

स मनुष्या विनश्यति

अर्थात्—संशय करने वाले की जानादि तब समाप्त नष्ट हो जाती है ?

प्रश्न ही सप्रमाण है कि यह का परम्पर विरोधी बातें किम लिए कही गई हैं ? या र मंत्रों की जोड़ देता शब्दों में अनर्थ

१ विवेकावाह । २ मनुष्यमनादय ।

३ ईश्वरमनादय । ४ ध्याना । ५ ध्याना । ६ ध्याना । ७ ध्याना । ८ ध्याना । ९ ध्याना । १० ध्याना । ११ ध्याना । १२ ध्याना । १३ ध्याना । १४ ध्याना । १५ ध्याना । १६ ध्याना । १७ ध्याना । १८ ध्याना । १९ ध्याना । २० ध्याना । २१ ध्याना । २२ ध्याना । २३ ध्याना । २४ ध्याना । २५ ध्याना । २६ ध्याना । २७ ध्याना । २८ ध्याना । २९ ध्याना । ३० ध्याना । ३१ ध्याना । ३२ ध्याना । ३३ ध्याना । ३४ ध्याना । ३५ ध्याना । ३६ ध्याना । ३७ ध्याना । ३८ ध्याना । ३९ ध्याना । ४० ध्याना । ४१ ध्याना । ४२ ध्याना । ४३ ध्याना । ४४ ध्याना । ४५ ध्याना । ४६ ध्याना । ४७ ध्याना । ४८ ध्याना । ४९ ध्याना । ५० ध्याना । ५१ ध्याना । ५२ ध्याना । ५३ ध्याना । ५४ ध्याना । ५५ ध्याना । ५६ ध्याना । ५७ ध्याना । ५८ ध्याना । ५९ ध्याना । ६० ध्याना । ६१ ध्याना । ६२ ध्याना । ६३ ध्याना । ६४ ध्याना । ६५ ध्याना । ६६ ध्याना । ६७ ध्याना । ६८ ध्याना । ६९ ध्याना । ७० ध्याना । ७१ ध्याना । ७२ ध्याना । ७३ ध्याना । ७४ ध्याना । ७५ ध्याना । ७६ ध्याना । ७७ ध्याना । ७८ ध्याना । ७९ ध्याना । ८० ध्याना । ८१ ध्याना । ८२ ध्याना । ८३ ध्याना । ८४ ध्याना । ८५ ध्याना । ८६ ध्याना । ८७ ध्याना । ८८ ध्याना । ८९ ध्याना । ९० ध्याना । ९१ ध्याना । ९२ ध्याना । ९३ ध्याना । ९४ ध्याना । ९५ ध्याना । ९६ ध्याना । ९७ ध्याना । ९८ ध्याना । ९९ ध्याना । १०० ध्याना ।

स्थलों पर श्री गौतम को नगवान् 'जायससय' (जातससय) अर्थात् गौतम को ससय उत्पन्न हुआ, यह बात क्यों नहीं है ? और यदि ससय अच्छा है तो ससय को सम्यक्त्व का दोष क्यों बतलाया है ? इसका कारण क्या है ?

इसका समाधान यह है। आप लोग (व्याख्यान के समय) जिस मकान के नीचे बैठे हैं, उमक, उचाई, निचाई अथवा उसके गिर न पडने की मजबूती देख लेना अपना कर्तव्य समझते हो। मगर 'बिना परीक्षा किये यही मकान पड गया तो ?' इस भय के बारे व्याख्यान में सम्मिलित न होओ, यह ठीक नहीं है। इसी प्रकार छद्मस्थ अवस्था में प्रत्येक व्यक्ति केवली-सर्वज्ञ की अपेक्षा सब कुछ नहीं जान सकता। उसमें से उपयोगी बात जानने के लिए विश्वास पूर्वक संशय करने में दोष नहीं है। पर जो पुरुष भीतर ही भीतर ससय में डूबा रहता है और निर्णय नहीं करता वह 'मशयात्मा विनश्यति' का उदाहरण बन जाता है।

आपको भलीभांति मालूम है कि कभी कभी रेलगाड़ी पटरी से नीचे उतर जाती है, जहाज समुद्र में डूब जाता है और उससे लोगों की हानि भी हो जाती है। परन्तु हमेशा ऐसा प्रसंग नहीं आता। कभी कभी ही ऐसी अनिष्ट दुर्घटना होती है। ऐसी स्थिति में अगर कोई गृहस्थ यह शका करके कि रेलगाड़ी और जहाज में बैठने वाले मर जाते हैं, रेलगाड़ी या जहाज का उपयोग ही न करे, तो क्या उसकी यह शका आप उचित समझेंगे ? नहीं।

केवल आपत्ति के दूर से किसी काम में हाथ न डालना, पूर्व बुद्धिमत्ता नहीं है। काय करते समय हानि-लाभ का विचार और विशेष अवश्य होना चाहिए पर धारम से, किसी काय को रक्षा की दृष्टि से नहीं देखना चाहिए। मनुष्य निश्चयसमक बुद्धि स जितना अधिक विचार करता है उस उतना ही अधिक गंभीर रहस्य समझ में आता है।

कौन-कौनसे परमात्मा है या नहीं? यह सत्य है या नहीं? अथवा सत्य द्वारा बलवशसे हुए कथनों से परमात्म-वाद की प्राप्ति होती या नहीं? इस प्रकार की कुरंगकार्य करने का मनुष्य इष्ट एवं औरधम पर आस्था नहीं रखता, वह सत्य सत्य में अपने हृदय में संशय उत्पन्न करता करता अन्त में संशयहीन बन जाता है और उसको ज्ञानात्मा ज्ञानदृष्टि से निश्चित रूप से मज्जा हो जाती है।

अतः कोई कहे कि जैनग्रन्थ सत्य हैं, इस बात की पुष्टि में क्या कोई प्रमाण है? यह प्रश्न ठीक है।

मैं आपसे पूछता हूँ—पॉप और पॉप किसने होते हैं? हम।

अगर कोई गणितशास्त्र का प्य प. आपसे बहे कि पॉप और पॉप स्याद होते हैं तो क्या आप उसकी बात मान लेंगे? कदापि नहीं। अगर वह कहे कि मैंने गणित में प्य प. पाठ किया है इसलिए मेरी बात प्रामाण्यपूर्ण है, तो आप उसे क्या उत्तर देंगे? आप कहेंगे—हम विषय में हमारा अनुभव है। नहीं नहीं मैं विधान भी दे कि पाप और पाप मिश्रण इस ही होते हैं। तुम

ग्याह बताऊँ उसे धर्म में डाल देंगे । हम इसे मानने के लिए तैयार नहीं । तुम स्वयं भूल कर रहे हो ।

जैसे पाँच और पान मिलकर दम ही होते हैं, वह घात प्रत्येक मनुष्य सरलतापूर्वक समझ सकता है, इसी प्रकार जैनधर्म के सिद्धान्त भी ऐसे हैं, जिन्हें सरलतापूर्वक समझा जा सकता है । उनकी सचाई भी बहुत जल्दी मालूम हो सकती है । तात्पर्य यह है कि जैन सिद्धान्त ही कभी-कभी सभी बाने अपने अनुभव से समझी जा सकती हैं ।

प्रत्येक मनुष्य इस बात को अच्छी तरह जानता है कि जो धर्म हिंसा का विधान करता है वह धर्म वास्तव में धर्म नहीं है । अब तुम बताओ कि जैनधर्म हिंसा का प्रतिपादन करता है या अहिंसा का ? अहिंसा का ।

अगर कोई आदमी छल-कपट करके तुम्हारी कोई चीज छीन ले तो तुम उसे क्या कहोगे-वर्मात्मा या पापी ? पापी ।

प्रत्येक मनुष्य बिना मिसाये ही, केवल अपने ही अनुभव से ऐसे कृत्य को अधर्म कह सकता है । इसी प्रकार जैनधर्म के सिद्धान्त ही अनुभवमिद्ध हैं । उनकी सत्यता प्रतिपादन करने के लिए प्रमाण देने की आवश्यकता नहीं है । अपनी आत्मा का अनुभव ही उन सिद्धान्तों की सत्यता के लिए प्रमाणभूत है ।

अगर कोई ऐसी शंका करे कि जिन्होंने अहिंसा का धर्म बनलाया है उनका बतलाया हुआ भूगोल और ग्याल, आधुनिक

यह वैज्ञानिकों का कथन है कि वायु में भी वजन है और वह वजन तोला भी जा सकता है। हमें हवा में वजन नहीं मालूम पड़ता इसका कारण सिर्फ यही है कि अपने पास उसे तोलने के साधन नहीं हैं। ठीक इसी प्रकार अपना भूगोल और खगोल जिस मिद्धान्त पर रचा गया है उसे मिद्ध करने के लिए हमारे पास उपयुक्त साधन नहीं हैं। अगर साधन होने तो उसे प्रमाणित किया जा सकता था कि अमुक मिद्धान्त पर इस भूगोल की रचना की गई है।

जेन भूगोल में चौदह राजू लोक की स्थिति पुरुषाकार बताई गई है। अगर कोई मनुष्य, इस लोकस्थिति का प्रतिदिन एक बंटा ध्यान करे तो छह महीने बाद वह स्वयं स्वीकार करेगा कि इसमें अपूर्व आनन्द सरा हुआ है। मुझे थोड़ा-सा ही अनुभव है, फिर भी मैं कह सकता हूँ कि इससे बहुत आनन्द आता है। जो विशिष्ट ज्ञानी हैं उन्हें इस लोकस्थिति के व्यान से वैसा आनन्द आता होगा ? यह बात वाणी के अगोचर है।

इससे यह सिद्ध है कि जिन्होंने जैन सिद्धान्त और जैनशास्त्रों को रचना की है वे सर्वज्ञ थे। उनके कहे प्रत्येक शब्द में अत्यन्त गूढ़ रहस्य छिपा है। उनकी सब बात समझने में हमारी बुद्धि असमर्थ हो, यह बात जुदी है।

जैनधर्म में अद्विषा, सत्य आदि मंगलधर्मों के सम्बन्ध में सूक्ष्मतर विचार करने हुए जीव, अजीव आदिनव तत्त्वों का तथा

अनेकान्तवाद, लक्षणाद प्रमाणवाद, अमरवाद, लोकस्वरूप आदि मौखिक मिथ्याओं का जो अन्वेषण किया गया है, वह इतना स्वाभाविक और वैज्ञानिक है कि इनकी वहीतत् जनम सर्वसाधारण के लिए आवश्यक हो गया है। विज्ञान के विकास के साथ जैनधर्म का रहस्य समझना ही समझ में आता जायगा।

जनपद के मिथ्याओं को समझने के लिए अनकान्तवाद जारी है। आज बर्म का जो सत्य स्वल्प मूला का पुत्र है उसका प्रधान कारण अनकान्तवाद की अचरमत्तता है। अनकान्तवाद का जारी से जब जनपद का प्रवेश द्वार खोला जायगा तभी जैनधर्म का साक्षात्कार होगा।

एक प्रश्न जो माते संसार को गड़बड़ में डाल रहा है वह है कि अहिंसा अगर कल्याणकारिणी है तो अहिंसाधर्मियों अर्थात् १। अचरमत्त क्यों हुई २ प्रश्न मही है क्योंकि अर्थात् ३। अचरमत्त ४। अहिंसा पातने वाला बहुत है। दूसरे बाहों में मही ही मतमही ५। पर शत्रु बध्नुष जन आदि मही बर्मों न अहिंसा परमा यम स्वीकृत किया है। तो अहिंसाप्रधान भारत देश की अचरमत्त क्यों हुई ?

इस प्रश्न का उत्तर यह है कि अहिंसाधर्म आचरमाय यम है। इससे पशुधर्म से पावन जन नाम बहुत बाधे हैं और वे भी यम मान कर ह।

अहिंसा यम का पावन और पुण्य का कर मारने हैं, यह

आज मनुष्यों में डर घट कर गया है। जो मनुष्य डरपोक है वह अहिंसा धर्म का पालन कदापि नहीं कर सकता।

जब तक मनुष्य सम्यक् प्रकार से अहिंसा का पालन करना न सीखे तब तक कभी उन्नति होने की नहीं; पर बात सुनिश्चित है।

कहा जा सकता है, अगर अहिंसा का पालन किये बिना उन्नति संभव नहीं है तो हिंसा करने पर भी पाश्चात्य देशों की उन्नति कैसे हो गई?

इसका उत्तर यह है कि यूरोप की मानस होने वाली भौतिक उन्नति वास्तव में उन्नति नहीं है। वह भयंकर अवनति है। भारत-वर्ष में अहिंसा के जो कुछ संस्कार-अवशेष है, उनके प्रभाव से जितनी सुसंस्कारिता अधिकांश भारतीयों में दिखाई देती है, उतनी संसार के किसी भी छोर पर-किसी भी देश में नहीं आती। अगर भारतीय दाम्पत्य धर्म के साथ अमेरिका के दाम्पत्य धर्म का मिलान किया जाय तो स्पष्ट मालूम होगा कि अमेरिका में प्रतिशत पचानवे विवाहसंख्या का किये जाते हैं। इसके सिवाय भारतवर्ष में गरीब से गरीब मनुष्यों को जितना सुख मिल रहा है उतना सुख वहाँ के गरीब मनुष्यों को नहीं मिलता।

एक बार मैं घाटकोपर (वस्वर्ड) में चातुर्मास में स्थित था। तब मेरे सुनने में आया था कि अमेरिका चले हुए एक भारतीय मज्जन का यहाँ पर आया है। उन्होंने पत्र में लिखा है-अमेरिका के निम्न श्रेणी के मनुष्यों की आर्थिक स्थिति भारतवर्ष के निम्न

मेरी के मनुष्यों की अपेक्षा बहुत सरल है । वहाँ के गरीब आदमी प्रायः भल्लूवाएँ भी रही बिजाने जोड़ने के काम सेते हैं । वहाँ कुछ आदमी अरबपति हैं, मगर कुछ ऐसे भी हैं जिन्हें जोड़ना-बिड़ौना भी मसीब मही है । इस स्थिति को सुधार का कल्पना करना कठिन नहीं है ।

प्रत्येक माँसी को अपनी आत्मा के समान समझ कर आत्मोन्नति की भावना की कल्पना में ही मानव-समाज की सच्ची कल्पना है ।

जगर वैचल्य ही वास्तविक कल्पना है क्योंकि गरीबों के जीवन-परत का विचार न करके, चढ़े किस कथाप से कल्पना बन हट कर ठिठोरीयाँ कर लेना ही कल्पना का आधार है, तो जो मनुष्य दृग्गवाही करके, छुट करके बमोचार्जन कर रहे हैं, वे भी कल्पना कर रहे हैं, वह मान लेना पड़ेगा । मगर इस प्रकार झूठ-कपट कर के बन लूट लेने को कल्पना मान लिया जाय तो करना योग्य नहीं हम कल्पना को अपने ही मही समझ पाये हैं ।

मानव विश्व में विषमता के कारण जीवन दुःखाप हो रहा है । सही देखो बड़ी भेदभाव विषमता कर्म-जीव की मानना कड़ी हुई है । इसी कारण दुःख और दरिद्रता की वृद्धि हो रही है । जगत् का इस दुःख अवस्था में स कचारने का एक ही मान है और वह है समाजवाद का आधार । समाजवाद के आधार का बहुत जल्द वर्तमान में ही गवाँ हुआ है ।

एक अहिंसावादी, मर नले ही जाय पर अन्यायपूर्वक किसी का प्राण-धन हरण नहीं करता, और एक दूसरा मनुष्य किसी का जीवन लेकर अपना स्वार्थ सिद्ध करता है, तो इन दोनों में आप विसे उन्नत समझेगे ? अहिंसावादी को ।

अहिंसा-धर्म का ठीक-ठीक रक्ष्य न समझ कर, अथवा अहिंसावादी कहला कर भी हिंसक कृत्य करने से अवनति न होगी तो क्या उन्नति होगी ?

आज मंदिरों, तीर्थों और अन्य धर्म स्थानों में धर्म के नाम पर जो अत्याचार एवं अनाचार हो रहे हैं उन कुकर्मों का फल क्या बिना मिले रहेगा ? भारतवर्ष अपने ही कुकर्मों से अवनति के गड़हे में गिरा है । अब तक मनुष्यों में सत्य, शीघ्र, सदाचार आदि गुणों का अंश अवशिष्ट है वह सब पूर्वजों का ही प्रताप है । हम लोग तो अपने पूर्वजों द्वारा उपार्जित धर्म-सम्पत्ति का व्यय ही कर रहे हैं । हमने कुछ मर्दान उपार्जन करके उसे बढ़ाया नहीं है । मगर आज मनुष्य जितने परिमाण में अहिंसापालन, तपश्चरण आदि प्रशस्त क्रियाएँ करते हैं उतने परिमाण में वे संसार को कल्याणमार्ग की ओर ले जाने के लिए अपने जीवन का सदुपयोग कर रहे हैं ।

कहा जा सकता है कि जैनधर्म में दो प्रकार की अहिंसा, कौनों कहीं गई है ? जैसा कि कुछ लोग कहते हैं—‘जीवों को न मारना अहिंसा है मगर मरते हुए जीवों को बचाना पाप है ।’

× ऐसी अटपटी भाव्यता रहे० तैरापंथी सम्प्रदाय की है ।

[illegible]

मान लीजिए, ०४ आदमी किसी दूसरे निरपराध मनुष्य पर कसबा का प्रहार करने के लिए तैयार हो जाते। अगर कोई बीमरा पुनः उपेरा हुआ उस ठस कुछ हद से रोक्ता है ता कसबा रोक्ता जिंदा का विरोध करना कठिनता है।

हिंसा का विरोध करना चाहता है, यह कौन करेगा ?
 २। अतएव जो मनुष्य हिंसा का दोषदाई अथवा हिंसा का
 विरोध करता है वह निश्चित रूप से निर्दोष ही है। कि भी अगर
 कोई उसे हिंसक धरै तो उसे क्या करना चाहिए ? वास्तव में
 ऐसा करने वाला अमत्यक्षणी है।

इसा करम बाबू सिठ का पापी ह रेखा कोई भी छुडिमाइ
पुस्तक मही कह मन्त्र । (१) (१)

रायण, सीता का शत्रु हरण करने का प्रयत्न हुआ। विभी-
षण ने उसे राक्षस। इन दोनों में जोन 'कुत्ता' प्रत्ययों।
रायण। नीर निरीपण ? सीतापान् प्रजापति। २१

बगल सीता के रोस है रंगा के रंग के कोरण कोई बिभाषण ?
 को कल मयाग के छो छो की वः म्याबकुल पथम होमो ? मरी ।

अगर हमारी ऐसी मान्यता है और यह सर्वथा न्यायसंगत है तो जो मनुष्य 'मत मारो' कह कर हिंसा का निषेध करता है उसे हिंसक बतलाना क्या उचित है ? हर्गिज नहीं।

इस विवेचन का तात्पर्य इतना ही है कि जो लोग अहिंसा का अर्थ सिर्फ न मारना ही कहते हैं और बचाना हिंसा मानते हैं वे बड़ी भूल पर रहे हैं।

अहिंसाधर्म संसार में सर्वोत्तम धर्म है। यह धर्म स्थाभाविक एवं आत्मानुभव सिद्ध है। इसमें संदेह को अवकाश ही नहीं है।

सारांश यह है कि, कौन बात कितनी दूर तक सत्य है, यह विचार पहले ही कर लेना चाहिए। जिसमें सशय हो उसका निर्णयात्मक बुद्धि से विचार कर मशय दूर कर लेना चाहिए। परन्तु धर्म नामक तत्त्व है या नहीं ? इस प्रकार के संदेहों का अन्तःकरण में म्यान नहीं देना चाहिए। जो पुरुष इस प्रकार का संदेह करता है उसकी आत्मा, ज्ञानदृष्टि से मो जाती है—नष्ट हो जाती है। इसके विपरीत जो पुरुष निर्णयात्मक बुद्धि से अपनी शकाओं का निवारण करता है वह सत्य पर आरुढ़ होकर, अभ्रमर होकर आत्मविद्धि का लक्ष्य प्राप्त कर लेता है।

कांक्षा का अर्थ है इच्छा करना। अन्य धर्म का दर्शन और निःकांक्षा उसकी धर्मक्रिया देख कर, स्वधर्म का परित्याग करके अन्य धर्म को ग्रहण करने की इच्छा करना 'कांक्षा' कहलाता है। यह सम्यक्त्व का दोष है और इच्छा या पांक्षा न करना सम्यक्त्व का अंग है।

यहाँ वह प्रश्न उपस्थित होच है कि ससार में ऐसा कौनसा जीव है जिसे किसी प्रकार की काँसा न हो ? जिस पुद्ब को किसी भी प्रकार की काँसा नहीं होती वह ब्रह्मत्व नहीं, बीजत्व है । ब्रह्मत्व को तरह-तरह की काँसाएँ होती हैं । ऐसी स्थिति में सम्प्राप्य को जिस वस्तु की काँसा नहीं करनी चाहिए ?

इसका उत्तर यह है कि जो स्वयम के देव और गुड के सिवाय अन्य धर्म के देव और गुड की काँसा करता है उसका सम्प्राप्य दूषित हो जाता है ।

प्रश्न बढता है—स्वधर्म क्या है ? अपने अपने धर्म की सभी बड़ाई करते हैं । सब कहते हैं—हमारे धर्म को धाम्यो, हमारे गुडों को बढना करो और किसी दूसरे को मत ममो ।

गीता में कहा है—

स्वधर्मे निबन्धनं श्रेय परधर्मो भयावहः ।

अर्थात्—स्वधर्म में धृते हुए वस्तु का आश्रित्य करना श्रेयस्कर है मगर पर धर्म भय कर है ।

अब एक स्वधर्म और परधर्म का ठीक-ठीक निर्धारण न हो जाय तब एक वस्तुतत्त्व समझ में नहीं आ सकता । अतएव सर्वे-प्रथम यही निश्चय करना चाहिए कि स्वधर्म से क्या अभिप्राय है और परधर्म का क्या आशय है ?

धर्म के दो भेद हैं—एक तो पर्योधर्म और दूसरा आत्मिक-धर्म । यदि धर्म का इस प्रकार वर्गीकरण करके कबका स्वत्व न

समस्त लिखा जाय तो अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़े।

जैसा कि अभी बतलाया गया है, गीता का कथन है कि यदि अपने धर्म में कुछ कठिनाइयाँ हों और दूसरे धर्म में सरलता दिखाई देती हो तो भी पर-धर्म को न अपना कर अपने धर्म के लिए प्राण दे देने चाहिए।

क्या इसका मतलब यह है कि एक शराबी शराब पीना अपना धर्म समझता है, शराब के बिना उसका काम नहीं चलता, तो शराब के लिए उसे प्राण दे देने चाहिए ? नहीं, इसका यह अर्थ नहीं है। राजा प्रवेशी को, जिसके हाथ सदा खून से रंगे रहते थे और जिसने जीव-हिंसा करना ही अपना धर्म मान रखा था, क्या मुनि के उपदेश से हिंसा का त्याग नहीं करना चाहिए था ? जब स्वधर्म के लिए प्राण तक न्यौछावर कर देने का आशय क्या है ?

मैंने जहाँ तक विचार किया है तथा अन्य विद्वानों के विचार सुने हैं, उससे वही प्रतीत होता है कि यहाँ धर्म राज्य का तात्पर्य वर्णाश्रम धर्म के साथ है। यहाँ अपने धर्मधर्म पर खड़े रहने का उपदेश दिया गया है।

वर्णाश्रम धर्म के विषय में अगर ऐसा कड़ा उपदेश न दिया जाय तो ससार की व्यवस्था ठीक न रहती। ब्राह्मण को ब्राह्मण धर्म पर, क्षत्रिय को क्षत्रियधर्म पर, वैश्य को वैश्यधर्म पर, शूद्र को शूद्रधर्म पर कायम रहना चाहिए। अगर हम वर्तमान का आशय

बद भी नहीं दे कि विद्याभ्यसन करना मादृश कर्म-धर्म है इस-
लिए धर्म को विद्याभ्यसन से बचकर प्ररिहित, ही-इसा
बादिए। जबकि धर्मिकता, धर्म की रक्षा बरख कामा है अतएव
मादृश को निर्मल एवं कर्म रहना-बादिए। और यह धर्म
व्यापार करता है और शत्रु का सेवा करता है। पर इसका धर्म
बद नहीं कि धर्म की रक्षा को कोई अपहरण कर से बाध हो वह
धीरता के अनुशास में मुद लक्ष्मण लक्ष्मण हो वा मुद विद्या के
सर्वथा ज्ञान के अग्रण बबोधित सेवा धर्म का पालन ही न
कर पावे।

१२ - - - १ १ १ १ १

बाद रत्ना बादिए कि प्रत्येक मनुष्य में चारों गुणों का
होना आवश्यक है। धर्म के बिना जीवन का बबोधित
निर्बाध ही नहीं हो सकता। अगर प्रत्येक बलु बाले में चारों गुणों
होना आवश्यक है तो बर्णानुस धर्म किम प्रत्येक निर्मेगा ? इस
प्रश्न का समाधान यह है कि प्रत्येक मनुष्य प्रत्येक काम में
मभीष्ट नहीं होता। वह किसी एक ही काम में विरहित योग्यता और
कार्यता प्राप्त कर सकता है। इसी कारण वह बलु का विभास
किया गया है

१२ १२३ १२४

जान कीजिए एक धर्मिक बुद्ध में कर्मों ने क्या। क्यों वह
कुल परिभाषा है मध्य बलिता बन जाने की बाधा परता है।
यह सोचता है—बलिता बन जाऊँगा तो भीत की बलीति। मे
प्रत्येक-प्रत्येक और धर्मिक ॥ जीवन-वित्त लक्ष्मण- ॥ इय ब्रह्म

की कांक्षा नीच काक्षा है। ऐसी कांक्षा कदापि नती करने चाहिए।
उसे गीता के विधान का स्मरण करते हुए अपने कर्त्तव्य पर,
अपने धर्म पर हंमते-हंसते प्राण निछावर कर देने चाहिये।

जिस समय वीर अर्जुन को रण में लड़ने के समय त्यागी
ब्राह्मण बनने की मांक्षा हुई तो श्री कृष्ण ने कहा—

क्लैव्यं मा स्म गमः पार्थ नैतत् त्वय्युपपद्यते ।

लुप्तं हृदयदौर्बल्यं, त्यक्त्वसिष्ठ परन्तप !

हे पार्थ ! इस क्लीवता—नपु सकता को हटाओ। तुम मरीखे
बहादुर क्षत्रिय के लिए यह शोभा नहीं देती। हृदय की लुप्त
दुर्बलता का त्याग करके तैयार हो जाओ।

तब यह स्पष्ट है कि वर्णधर्मकी अपेक्षा स्वधर्म का अर्थ है—
परम्परागत कर्त्तव्य। संकट पड़ने पर उसका त्याग करना स्व-
धर्म का त्याग करना है और दूसरे वर्ण के कर्त्तव्य को ग्रहण
करने की अभिलाषा करना 'काक्षा' है।

जो वर्णधर्म के पक्ष में काक्षा दोष है इसी प्रकार आत्मिक-
धर्म के पक्ष में भी 'काक्षा' दोष है। जो दर्शन या जो शास्त्र समझ
और शान्ति सत्य का निरूपक न करके अपूर्ण सत्य की ओर ही
संकेत करते हैं और जिनमें पूर्वा-पर विरोधी बातों का समावेश
है, जिनका प्रयोग सर्वज्ञ और वीरराग नहीं है, ऐसे दर्शनों की

आकांक्षा करना कसे उचित पड़ा था सकता है ? इसी कारण 'निःश्रेयसा' सम्बन्ध का अंग माना गया है।

वास्तव में 'कांक्षा' एक ऐसा विकार है, जिसके संसर्ग से तपस्विनों की भोत तपस्या और यमात्मियों के कठोर से कठोर बर्मानुष्ठान भी फलश्रुति हो जाते हैं।

प्रत्येक मनुष्य को कांक्षाहीन होकर ही कष्ट व्य करना चाहिये जो कांक्षा से भ्रमण रहता है वह सबका प्रिय बन जाता है। कांक्षा हीन हृति बाह्य के लिए मोह हर नहीं रहता। मगर फल की आकांक्षा करने पर मनुष्य न इधर भ्रमण रहता है, न उधर का रहता है।

आज समाज में काम करने से पहले उसके फल की इच्छा रहने वाले बहुत हैं। अतः ऐसे हैं जो काम कुछ भी नहीं करना चाहते पर फल के लिए मुरझाये बैठे रहते हैं। इस प्रवृत्ति के कारण कष्ट व्यस्त होकर लोगों का पोर पवन भर म हो गया है। समाज में अगर निरुद्योग से काम किया जाय तो काम करने वाले के साथ ही साथ समाज का भी कच्ची कच्चा हो सकता है। मनुष्य सम्पत्ति में ऐसी निरुद्योगि होनी चाहिये।

निर्विचिकित्सा—धर्म में बुद्धि विरम रहने से और मन को जपाटेल विधि में छोड़ रहने से आर धर्म-अधर्म का विवेक प्राप्य नही होता। विवेक-बुद्धि का प्राप्य न होने से धर्म की वास्तविक भरी होती और अधर्मवृत्ति का जन्म होने होता। अतः

सर्वधर्म पर दृढ़ विश्वास रखना चाहिए और परधर्म में मोहबुद्धि नहीं रखनी चाहिए ।

विचिकित्सा का अर्थ है—वर्मकृत्य के फल में सदेह करना । अगर कोई मनुष्य विचार करे कि मैं धर्म-पालन के लिए इतना कष्ट भोग रहा हूँ तो इसका फल मिलेगा या नहीं ? इस प्रकार फल में सशय करना विचिकित्सा है । अथवा मुनियों का तन मलिन देखकर घृणा करना भी विचिकित्सा दोष है । जैसे— यह मुनि शरीर को क्यों इतना मलीन रखते हैं ? अगर अचित्त जल से स्नान कर लें तो क्या डानि है ?

शका और विचिकित्सा में क्या अन्तर है ? इसका समाधान यह है कि सिद्धान्त सम्बन्धी सशय शका दोष कहा गया है और कर्तव्य के फल सम्बन्धी सशय को विचिकित्सा दोष माना गया है ।

शका, काक्षा और विचिकित्सा रखना मन की दुर्बलता है । सर्वज्ञ की वाणी में इन्हें स्थान नहीं देना चाहिए । जो पुरुष सर्वज्ञ द्वारा प्ररूपित वर्म के फल में सदेह करता है वह अज्ञान है । एक लौकिक उदाहरण से यह बात अधिक स्पष्ट हो जायगी ।

एक विद्याधर ने किसी मनुष्य को आकाशगामिनी विद्या सिगवाई । उसने विद्या की परीक्षा तो कर ली मगर ऐसा अवसर उसे हाथ न लगा कि वह उससे विशेष काम लेता । अन्त में मरते समय उसने अपने लडके को वह विद्या मिखलाई और कहा—

वेटा यह विद्या न सिद्ध कर चुका है। इसमें संदेह मत करना। पिता का देहान्त हो गया।

एक कुछ समय बीत गया तो लड़के न सिद्ध की हुई विद्या की परीक्षा करने का विचार किया। यह पिता के कथनानुसार सब सामग्री लेकर जंगल में गया। वहाँ एक के पेड़ के नीचे एक मट्टी गोदी। कम पर तेल की कड़ाई जमाई और चौपसी तारों का एक बीका बनाकर सूत के धाग में बाँधकर पेड़ की शाखियों पर लटकवा दिया।

मट्टी में जाग लगाकर, जब तेल खींचने लगा सब मंत्र को पढ़ते-पढ़ते बीके में कैलाश था। और एक-एक बार मंत्र बोलकर एक-एक तार काटते जाता था। यद्यपि यह विद्या बहुत पिता की आजमाई हुई थी और किसी प्रकार के संशय का कोई कारण न था फिर भी लड़का बहुत डर। यह सोचने लग्य-म बीके पर चढ़े और बीका छूटकर गिर जाय तो मैं सीधा ऊँचाई में जाऊँगा-बस सहँगा।

इस सबका इस परलोक में पढ़ा था जब मृत्यु में, राज-पक्ष में चोरी हुई। बहुतमा बयाहरात आदि चोरी कर गया। सिन्धु की ओर के पक्ष पड़े। हूँ बते-हूँ बनी आसिर बार दिनाई दिया। अब बार आग-आग मागता जाता था और सिपाही बसक पोछा कर रहे थे। बार जंगल में पहुँचा। उसे यह सबक दिखाई दिया। बिनाही जंगल का चारों ओर से घेर कर लई हो गये।

चोर ने लड़के से पूछा-भाई, क्या कर रहे हो ? लड़के ने उत्तर दिया-मुझे वन चाहिए । धन प्राप्त करने के लिए अपने पिताजी द्वारा सिद्ध की हुई विद्या से आकाश में उड़कर धन लेने जाऊँगा । पर भय लगता है-कहीं कड़ाई में न गिर पड़ूँ ?

चोर ने कहा-तुम्हें धन चाहिए तो लो, मेरे पास बहुत सा धन है । मुझे अपना मंत्र सिखा दो ।

लड़का धन लेकर फूला न समाया । उसने चोर को मंत्र सिखा दिया । चोर वेष्टके छींके में जा बैठा । वह एक बार मंत्र बोलता और एक तार काट देता । तब मंत्र तार कट गये तो सर्प-से आकाश में उड़ गया । लड़के ने सोचा-पिताजी का बताया मंत्र सच्चा था । मगर मुझे वन की आवश्यकता थी और वह मिल गया । तब जान जोखिम में डालने की क्या आवश्यकता है ?

अरुणोदय हुआ । पूर्व दिशा में लाली छा गई । कुछ-कुछ प्रकाश फैलने लगा । सिपाही माड़ी में दाखिल हुए । उन्होंने चोरी के माल के साथ लड़के को पकड़ लिया ।

लड़का हैरान था । कुछ उसकी समझ में नहीं आ रहा था । उसने कहा-मुझे आप क्यों पकड़ते हैं ? मैंने अपराध क्या किया है ?

सिपाही-चोरी का माल पास में रख छोड़ा है और पूछता है-क्यों पकड़ते हो ?

लड़का-चोरी का माल ? यइ चोरी का है ? मुझे एक आदमी ने दिया है और वह आकाश में उड़ गया है ।

सिपाही-पक्ष रहने भी है। जब भी हमें उल्टू बनाया जाइता है ! आइसी करी आकाश में बढ़ने होंगे ! बासाऊ करी अ !

सड़के के द्वारा रुक गये। बड़ पक्षात्ताप करने लगा कि अगम मैंने पिताजी के बचनों पर विश्वास दिया होता तो बड़ दिन नहीं देखना पड़ता।

आत्मन् बड़ है कि अज्ञान को सर्वज्ञ अज्ञान की भाँती में अविकल मद्धा रहनी चाहिए हीकिर सुरु-सुविधा आदि के विचार से पर-अम को काँसा न करना चाहिए और धर्म-अरसी के पक्ष में संरक्षण रखना चाहिये।

(४) असूदृष्टि—परधर्मोपशान्तियों को अहिमन्त्र देख कर जिसके मन में बड़ आनन्द उत्पन्न नहीं होता है कि 'बड़' अहिमन्त्र है अतएव इसका धर्म मेध है और अग धर्म निरुद्ध है' बड़ असूदृष्टि कहलाता है। बड़ सम्बन्ध का चौथा अन्वय है।

जो असूदृष्टि किसी की भाँति अहि देखकर सोचता है—'बड़ शुद्ध तो कोई कमलधर नहीं बताते' बड़ मूढ़-दृष्टि है। जिसमें ऐसी सूक्ष्मपूर्ण दृष्टि नहीं होती बड़ असूदृष्टि कहलाता है।

धर्मोपशान्त का पक्ष आत्मदृष्टि है। उसे मूलकर जो धर्म-धाम्य आदि आगेप गेग की साक्षी की प्राप्ति में धर्म की सच्छता मिलता है और जिसे हुए अभावात्ता का पक्ष पक्ष के लिए अंधीर हो जाता है बड़ मूढ़ नहीं तो क्या है ?

सम्यग्दर्शन वह ज्ञाति है, जिसे वपलाय न मनुष्य प्रिये-
मयी दृष्टि से सम्पन्न बन जाता है। जहाँ सम्यग्दर्शन होगा वहाँ
मूढदृष्टि को अवकाश नहीं रहता।

ऊपर बताये हुए चार आचार सम्यक्त्व के आन्तरिक आचार
हैं अर्थात् इन आचारों का हृदय में आचरण किया जाता है।
यह चारों आचार व्यक्तिगत आन्तरिक मनोवृत्ति से सम्बन्ध रखते
हैं। सम्यग्दर्शन का दिव्य दीपक जब अन्तःकरण में आलोकित
हो उठता है तब अन्तर ग में उल्लिखित चार विशेषताएँ उत्पन्न
होती हैं। अन्तर ग में विशेषता आ जाने पर सम्यग्दृष्टि की
बाह्य प्रवृत्ति में भी विशेषता आना अनिवार्य है। उन विशेषताओं
को चार बाह्य आचार कहते हैं। वे इस प्रकार हैं— (५) उपवृद्ध्य-
वृत्ति (६) स्थिरीकरण (७) वात्सल्य और (८) प्रभावना।

(५) उपवृद्ध्यवृत्ति—किसी के धार्मिक उत्साह की
किसी की उचित उपाय से वृद्धि करना उपवृद्ध्य कहलाता है। जैसे-
अगर कोई सम्यग्दर्शन गुण से प्रिभूषित है तो उसके गुण
देखकर उसे उत्साहित करना—'आपका जन्म सकल है, आप सरीखे
सत्पुरुषों को यही उचित है।' इस प्रकार सम्यग्दृष्टि के सद्गुणों
में अपना प्रमोदभाव व्यक्त करना और उसे धर्म के प्रति उत्सा-
हित करना 'उपवृद्ध्य या उपवृद्ध्य है।

(६) स्थिरीकरण—स्वीकार किये हुए धर्म के अनुष्ठान
करने में जिसे विषाद-रोंक होना हो, उसे स्थिर बनाना अर्थात्

जैसे धर्म में रह कराना स्थिरीकरण अंग है। इसी प्रकार सम्पत्त्य से विहाते हुए को सम्पत्त्य में स्थिर करना भी स्थिरीकरण है। क्या भी है—

दर्शनाम्बुगुणादपि, यत्तु धर्मवत्सलैः ।

प्रत्यवस्थापनं प्राज्ञैः, स्थिरीकरणमुच्यते ॥

अर्थात्-धर्मप्रेमा पुरुष सम्पत्त्यदर्शन वा सम्पत्त्यचारित्र से विचलित होने वाले सद्वर्त्ता को धर्म-चारित्र में रह कराना है, इसी को स्थिरीकरण कहते हैं।

धर्म में पुनः स्थिर करने के दो मुख्य मार्ग हैं—प्रथम धर्म में अस्थिर बने हुए को धर्म का उपदेश देकर स्थिर करना और दूसरे असहाय को सहायता देकर स्थिर करना।

यह कहा जा सकता है कि असहाय को सहायता देने से किसी न किसी प्रकार के आराम की संभावना है। यह कहा ठीक है परन्तु सम्पत्त्यविचार न तो आराम लाता है। फिर भी अगर कोई पुरुष धर्म में स्थिर हाटा है तो वह सदात्त सम्पत्त्य का आधार है। इस आधार में पाप नहीं है बल्कि धर्म है।

वात्सल्यभाव—वात्सल्य आधार में अत्यन्त गह्र रहता है। राग जैसे अपने बच्चे पर प्रेमभाव रहती है, वसी प्रकार सद्वर्त्ता पर मित्रार्थ प्रेम रहना वात्सल्य आधार है। वात्सल्य कुछ कल्पि हृदय की विशेषता विभूति है, पर वह व्यवहार में आने लगा

नहीं रहता । उसे व्ययहार में लाने के अनेक द्वार हैं । जैसे किसी श्रावक की एक कन्या है । उसने विचार किया—मुझे अपनी कन्या का विवाह करना है, पर किसी सहधर्मी के साथ विवाह हो तो अच्छा है, क्योंकि धर्म प्राप्त होना कठिन है; और धर्म पर श्रद्धा रखने से जैसा मुझे अलौकिक आनन्द और सतोष मिलता है, उसी प्रकार उसे भी मिल सकेगा । धर्म के प्रति उसकी अभिरुचि भी बढ़ेगी साथ ही एक सहधर्मी भाई को गृहस्थधर्म के पालन में सहायता मिलेगी । इसी प्रकार बाजार से कोई चीज़ खरीदनी है तो सहधर्मी की दुकान में खरीदना, सहायक नौकर की आवश्यकता हो तो सर्वप्रथम सहधर्मी को ही अवसर देना, और सोचना कि सहधर्मी भाई होगा तो काम-काज में भी सहायता मिलेगी और धर्म में भी सहायता मिलेगी, साथ ही सहधर्मी की बेकारी दूर हो जायगी । यह वात्सल्य गुण है । वात्सल्य गुणधारी सम्यग्दृष्टि विवाह आदि कृत्यों में भी सहधर्मी-वात्सल्य का विचार रखता है ।

प्राचीन काल में स्वधर्मीवात्सल्य का गुण कितना विकसित था, यह बात नीचे लिखे ऐतिहासिक उदाहरण से स्पष्ट समझ में आएगी —

बहुत वर्षों पहले की बात है । माडलगढ़ नाम की विशाल नगरी थी । वहाँ के जैन स्वधर्मीवात्सल्य का पालन करना जानते थे । सभी समान थे, सभी स्वधर्मीधन्यु थे । वे सघ मिल-जुल कर रहते और विकास करते थे ।

अन्य सामाजिक जीवन भी यहाँ कमजोर था। रोटी-बटी का सपना सबके साथ समान व्यवहार था। इस्सा बीसां थोसबाइ पोरबाइ आदि के भेदभाव ने हमकी एकता के बीच में कोई हीबाइ नहीं करी थी। सभी जिन क व्यवसाय, सभी स्वधर्म भाई। मेरे सत्य क्यों होता ? यह सुनकर आश्चर्य होगे पर क्या ज्ञात है कि वे सभी अलग-थलग और वहाँ एक साथ पड़ों की बनो की बस्ती थी।

यह कपोल-वस्त्रित बदामी नहीं है। इसका अपारमृत ऐति-
हासिक प्रमाण है। आज भी एक सरीसे अनेक मकानों की पंक्ति,
बोड़े-बोड़े अन्दर पर मालबाय से लेकर माथेबाइ तक का बीच
की संबाई में लच्छरों के कपमें लड़ी हुई मइसपूय अतीतकालीन
आदर्श की साक्षी है रही है। यह लच्छरों की माध्य जैनो क
विराट ऐश्वर्य की और उनके स्वधर्मावास्तव्य की अनबोझी मूर्ति
है। बाल्य में पहले यह जैनपुरी थी। आजकल यह बार रिवा-
सत के अन्तगत है। वहाँ ने गरीब और राज्यवैधित्य बीबी
के लिए आज भी बड़े आशाजनदायक स्थान है। पड़ो मकानों
की कनाबट को देखकर आज अतीत कास का दुकान पिय
आलो क आगे रखा हो जाता है।

एक सरीसे मकानों की कनाबट क्यों है ? इस प्रश्न का
उत्तर यह है कि वहाँ सब स्वधर्मावास्तव्य था। हम क्षेत्रों में

एक पुरानी कहावत है - 'मात-पाच की लफड़ा, एउ जन या धोभ' यह कहावत माइलगढ में किसी समय प्रयोग में लाई जाती थी।

माइलगढ के जैनो में यह नियम प्रचलित था कि अपना कोई स्वधर्मी भाई नया नया आवे तो प्रत्येक घर से एक रुपया और एक ईंट से उसका स्वागत किया जाय। वहा एक लाख घर थे अतएव आने वाला भीधा लाखपति और सुन्दर मकान का मालिक बन जाता था। इसे कहते हैं जैन समाज का स्वधर्मी वात्सल्य।

इस प्रकार स्वधर्मीवात्सल्य की आराधना करने से अनायास ही समानता उत्पन्न होती है। और यह समानता सच्ची विश्वव्यापी मानवता में से प्रादुर्भूत होती है। और मानवता का अधिक से अधिक प्रचार तथा विकास ही जनसंस्कृति का आदर्श है।

इसका अर्थ यह न समझा जाय कि सब जैनो को लाखपति बन जाना चाहिए। अगर समस्त जैन लाखपति बन जाय तो दूसरी प्रजा क्या कहेगी? अपरिग्रह जनों का प्रधान व्रत है और उसे जीवन में स्थान मिलना चाहिए।

जहाँ सच्ची बाधवृत्ति है, वहाँ सगठन महज ही हो जाता है, और जहाँ बन्धुत्वपूर्ण सामाजिक जीवन और महाभूत्यमयी स्वतंत्रता है वहीं सच्चा स्वधर्मीवात्सल्य का शुण विकसित होता है।

जहा पति-पत्नी में विचारों की विभिन्नता होती है, धार्मिक मतभेद होता है, या विभिन्न विचारों के स्वामी सेवक होते हैं, वहा विचारों का विभेद दो हृदयों के बीच पर्दे की तरह पडा

रहा है। वह पदों हृदयों के मिलाप में बाधक बन जाता है। कभी इस विचारविम्वल का परिणाम आत्मन्तर्भव होता है। यही अर्थ है कि स्वधर्मी के साथ संबंध करने से सम्बन्ध आदि गुणों की इन्द्रिणीयता है।

सारंश यह है कि स्वधर्मी माई को देखकर हृदय में प्रेम का मरना बढ़ने लगे और अन्त आदि आवश्यक वस्तुओं से उसकी सहायता की जाय, वह वास्तव्य गुण कहा जाता है।

यह वास्तव्य गुण भी सम्बन्ध का आधार है। इसके संबंध में विद्वान् कहा जाय करता ही बोला है।

(८) प्रमादना—अपने धर्म के अनुष्ठान के अर्थ प्रवृत्ति करना जबका जनधर्म की प्रमादना करने बात अर्थ करना प्रमादना अर्थ है।

कहा भी है—

अज्ञानतिमिरव्याप्तिमपाकुल्य पचात्पर्य ।

विनशासनमाहात्म्यप्रकाश स्यात्प्रमादना ॥

अर्थात्—जबका में फैले हुए अज्ञान अन्धकार के विच्छेद का निवारण करके जिन शासन का माहात्म्य प्रकट करमा प्रमादना है।

सुनते हैं, पढ़ते करोड़ों जनधर्मोत्सवार्थी हैं। कई हजारों के कल पा पा कर धर्म का जन नदी बनाया गया था। परन्तु उत्पत्ती के वास्तव्य और प्रमादना गुण से प्रभावित

होकर अन्य धर्मानुयायी लोग जैनधर्मानुयायी बने थे और जैन धर्म का पालन करते थे ।

आजकल भी अगर जैन लोग अपना चरित्र आदर्श बनावे और साथ ही वात्सल्य एवं प्रभावना गुण को जीवन में विकसित करे तो निस्संदेह जैन धर्म का गौरव फिर से बढ़ सकता है । जैनों का आचार-विचार अगर विशुद्ध बन जाय और वे अन्य लोगों के साथ सहानुभूति पूर्ण व्यवहार करे तो लोग जैन धर्म के प्रति आकृष्ट होंगे और तीर्थंकरों के पवित्र मार्ग से अधिक से अधिक अपना हित साधन कर सकेंगे ।

स्थानांग सूत्र के चौथे स्थान में कहा है कि प्रवचनप्रभावना के निमित्त पात्र अपात्र को दान देने वाला दाता पृथीय भंग (विकल्प) का दाता है । इससे स्पष्ट विदित होता है कि कभी अपात्र को दान देने से भी तीर्थंकरों के मार्ग की प्रभावना होती है । अर्थात् दान के प्रभाव से अपात्र अर्थात् सूत्र-चारित्र्यधर्म से हीन सामान्य प्रकृति के मनुष्य को जैनधर्मानुयायी बनाया जा सकता है । इससे तीर्थंकरों का मार्ग भी उज्ज्वल हो सकता है ।

पर ऐसा करने में जो खतरा है उसे भी समझ लेना चाहिए । दान देकर जैन बनाने का अर्थ यह नहीं कि किसी को घूस के रूप में दान दिया जाय और दान के प्रलोभन में फसा कर जैन बना लिया जाय । ऐसा करना आत्मवचन होगा । दूसरे के अन्तःकरण में लालच उत्पन्न कर देना भी एक बुराई है । मेरे

कर्म का आशय यह है कि किसी की वास्तविक आवश्यकताओं को समझ कर वहाँ रक्षक करना और इस प्रकार इसे अपनी और अपने धर्म की ओर आकृष्ट कर लेना अनुरक्ति नहीं पर प्रयत्न करना सर्मका श्रेय है।

जैसा, कृष्ण-रांगना आदि अस्तित्व धर्मों को जान देने से संसार पर जैनधर्म का प्रभाव पड़ सकता है, ऐसा दिखाई देता है। संसार पर इस प्रकार का प्रभाव अस्मा भी जैनधर्म की प्रभावना है।

जो लोग जान देना चाहे कहते हैं, वे प्रत्यक्ष प्रभावना का ठीक-ठीक धर्म नहीं समझते।

सूत्रधर्म के यह आठ आचार हैं। इन आठों का आशय करने वाला पुरुष अपने कर्म का सम्पादन करता है। वही आठ आचार आदिधर्म के भी सम्पादन हैं। इन आठ आचारों का पालन करने से आदिधर्म का पालन होता है।

चारित्र्य धर्म—आचार धर्म

[चरित्र धर्म]

समाज की अन्य प्रजा की अपेक्षा, हमें जिस वस्तु की अधिक आवश्यकता है, वह है—चारित्र्य का विकास ।

‘ज्ञानक्रियाभ्याम् मोक्ष ।’ जब विचार आचार के रूप में परिणत होता है तब जीवन्मुक्ति प्राप्त होती है । चारित्र्यशुद्धि ही जीवन्मुक्ति का उत्तम उपाय है ।

मानव-जीवन की चरम साधना क्या है ? किस लक्ष्य पर पहुँच जाने पर यह चिरयात्रा समाप्त होगी होगी ? मनुष्य की अन्तिम स्थिति क्या है ? यह ऐसे गूढ़ प्रश्न हैं, जिन पर विचार किये बिना विद्वान का मस्तिष्क मानता नहीं है और विचार करने पर भी उपलब्ध कुछ होता नहीं है । इन और ऐसे अन्य प्रश्नों का समाधान दर्शनशास्त्र के पृष्ठों पर लिखे अक्षरों से नहीं हो सकता । मस्तिष्क वहाँ काम नहीं कर सकता । जिसे समाधान प्राप्त करना है वह चारित्र्य की मुख्य यात्रा में विहार करे ।

कथन का आशय यह है कि किसी की वास्तविक आवश्यकताओं को समझ कर उन्हें स्पष्ट कर देना और इस प्रकार उसे अपनी ओर अपने धर्म की ओर आकृष्ट कर लेना अत्युचित नहीं पर अत्यन्त ही वैश्वार्थिक ढंग है।

सौदा लूना-सौदा आदि असंशुभ धर्मों को दान देने से संसार पर जैनधर्म का प्रभाव पड़ सकता है, ऐसा दिखाई देता है। संसार पर इस प्रकार का प्रभाव डालना भी जैनधर्म की प्रभावना है।

जो लोग दान देना पाप कहते हैं, वे प्रवचन प्रभावना का ठीकर धर्म नहीं समझते।

सूत्रधर्म के यह आठ आचार हैं। इन आठों का आशय करने वाला पुरुष कपयुक्त पुरुष का सम्पादन करता है। वही आठ आचार आदिधर्म के भी सम्पादन हैं। इन आठ आचारों का पालन करने से आदिधर्म का पालन होता है।

ह

चारित्रधर्म-आचारधर्म

[चरित्तधर्मे]

सम्राट की अन्य प्रजा की अपेक्षा, हमें जिस वस्तु की अधिक आवश्यकता है, वह है-चारित्र का विकास ।

‘ज्ञानक्रियाम्याम मोक्ष ।’ जब विचार आचार के रूप में परिणत होता है तब जीवन्मुक्ति प्राप्त होती है । चारित्रशुद्धि ही जीवन्मुक्ति का उत्तम उपाय है ।

मानव-जीवन की चरम साधना क्या है ? किस लक्ष्य पर पहुँच जाने पर यह चिरयात्रा समाप्त होगी होगी ? मनुष्य की अन्तिम स्थिति क्या है ? यह ऐसे गूढ़ प्रश्न हैं, जिन पर विचार किये बिना विद्वान का सस्तिष्क मानता नहीं है और विचार करने पर भी उपलब्ध कुछ होता नहीं है । इन और ऐसे अन्य प्रश्नों का समाधान दर्शनशास्त्र के पृष्ठों पर लिखे अक्षरों से नहीं हो सकता । सस्तिष्क वहाँ काम नहीं कर सकता । जिसे समाधान प्राप्त करना है वह चारित्र की मुख्य वाटिका में विहार करे ।

चारित्र्य की मापना बिना मनुष्य कृतार्थ नहीं हो सकता ।

हिम ब्राह्मी पुद्गलों ने चारित्र्य की वादिका में बिहार कर वहाँ के सौरभ का आस्वादन किया है और उससे मस्तिष्क की क्षमता बढ़ाई है इन सब में एक स्वर में जीवन का धर्म और धर्म कदेव्य राग-द्वेष से मुक्त होना माना है । राग-द्वेष से मुक्त होने के लिए प्रत्येक मनुष्य को इनके मूल का विचार करना चाहिए और सब राग-द्वेष को निमूल करने के लिए पुद्गलार्थ का आनन्द लेना चाहिए ।

विचार, मनन, निदिध्यासन, किन्तु आदि सूक्ष्मज्ञान के पर्यायवाची शब्द हैं और आचार प्रवृत्ति पुद्गलार्थ आदि चारित्र्य-धर्म के पर्यायवाची शब्द हैं ।

‘पद्मं नाशं तस्यो दया ज्ञानं वन्द्यं क्रियां विना’ ‘ज्ञान-क्रियाम्भ्याम् साध्य’ इत्यादि आचमसूत्र प्रकृत प्राप्त करने के लिए सूत्रधर्म और चारि धर्म के सादृश्य की पोषणा करते हैं ।

सूत्रधर्म के संबन्ध में पद्म विस्तारपूर्वक विवेचन किया गया है । चारित्र्यधर्म-आचारधर्म के विषय में विचार करता है ।

चारित्र्यधर्म का सामान्य अर्थ है आचारधर्म और आचारधर्म का मतलब है-संन्यासिता या क्रियाशैलता । व्यक्तियों में स्वार्थ और गृहस्थ के दो धर्म दिखाई देते हैं । अतएव उनकी स्थिति के अनुसार आचारधर्म भी दो वर्गों में रखा गया है । कोई कोई आचारधर्म का बुरा समझे परमान करते हैं और कोई अच्छा समझे ।

आचारधर्मको संपूर्ण रूपसे पालने वाले त्यागी या अनगार कहलाते हैं और आशिक रूप से पालने वाले अगारी, गृहस्थ या श्रावक कहलाते हैं ।

सूत्रकारों ने चारित्रधर्म के मुख्यतया दो विभाग किये हैं—

चरित्तधर्मे दुविहे पणत्ते; तंजहा-अणगारचरित्तधर्मे,
आगारचरित्तधर्मे य ।— स्थानांगपत्र.

अर्थात्—अनगार—त्यागी का आचारधर्म और गृहस्थ का आचारधर्म, इस प्रकार चारित्रधर्म दो प्रकार का है ।

त्यागी-धर्म

सूत्रकारों ने सत्तेप में त्यागी का धर्म दस प्रकार का बतलाया है—दसविहे समणधर्मे पणत्ते, तजहा—

(१) खंती (२) मुत्ती (३) अज्जवे (४) महवे (५) लाबवे (६) सच्चे (७) सज्जे (८) तवे (९) चियाण (१०) ढामचेरवासे ।

अर्थात्—श्रमणधर्म—त्यागीधर्म दस प्रकार का है । वह इस प्रकार—

(१) क्षमा—अगर कोई अप्रिय एव कट्टक वचन कहे या अति-क्रूर व्यवहार करे तो भी क्षमा रखना—क्रोध न करना ।

(२) मुक्ति—बाह्य और आन्तरिक बन्धनों से मुक्त रहना ।

(३) आर्जव—मन, वचन, काय की कुटिलता का परित्याग कर श्रद्धालुता—मस्तता धारण करना ।

(४) मादय-अशुक्ति का त्याग कर शुद्धता बरख करना ।

(५) क्षयच-आन्तरिक नीर पाछ क्रोध मान माया, मोह का आत्मशुद्धि त्याग करके क्षुद्रता बरख करना-भूटे बकल्पन से दूर रहना ।

(६) सत्य-सत्यवादी बनना-असत्य, अधिच, संहिच असत्य और मोहमोह बचन न बोलना ।

(७) संयम-संयम बरख करना-इंद्रियब्रमन करना ।

(८) तप-अमरन आदि बाह्य तपसा तथा प्रायश्चित्त आदि आन्तरिक तपसा करना ।

(९) त्याग-त्याग परावण बनना-इन्द्रिय के विषयमोहों के प्रति विरक्ति बरख करना ।

(१०) ब्रह्मचर्य-ब्रह्मचर्यमय जीवन यापन करना ।

इस प्रकार के इस ब्रह्मचर्यमय में पांच महाभेद पाँच समिति नीम शुद्धि सत्त्व प्रकाश का संयम, ब्रह्मचर्य परीक्षा, सत्त्व सत्त्व आदि-आदि सत्त्व के विरोध बर्न का प्रत्येक में समा-वेश किया गया है । इन इन धर्मों को-बना संहिच और ब्रह्म

ॐ पृथिव्यामादमाऽस्तेयं, शौचमिन्द्रियनिग्रहः

धीर्यया सत्यमक्रोधो दयकं धर्मस्यस्य ॥

बौद्ध-प्रायः सभी धर्मावलम्बियों ने-न्धूनाधिक रूप में स्वीकार किया है। पर जन मुनियों को इन धर्मों का दृढ़ता पूर्वक पालन करना पड़ता है, जब कि अन्यत्र इतनी सख्ती नहीं देखी जाती।

गृहस्थधर्म

गृहस्थ धर्म को दो विभागों में विभक्त किया गया है। एक एक सामान्य धर्म, दूसरा विशेष धर्म।

गृहस्थ का सामान्यधर्म

गृहस्थ का सामान्यधर्म जैन ग्रन्थों के दो शब्दोंमें उद्धृत करना उचित होगा। वह इस प्रकार है —

१ सामान्यतो गृहस्थधर्मो न्यायतोऽनुष्ठानमिति

न्यायपूर्वक प्रवृत्ति करना गृहस्थ का सामान्यधर्म है।

२ न्यायोपात्तं हि वित्तमुभयलोकहितायेति ।

न्याय से उपार्जित धन इस लोक में भी हितकर होता है और परलोक में भी।

३ तथा समानकुलशीलादिभिर्गोत्रजैरेव वाह्यम् ।-

गृहस्थ को समान कुल, समान शील तथा भिन्न और अच्छे गोत्र में उत्पन्न होने वालों के साथ ही विवाह सम्बन्ध करना चाहिए।

४ शुद्धकलत्रलाभफलो विवाहस्तत्फलं च सुजातसुतमन्ततिः

अनुपहतचिन्तनिवृत्तिः गृहकार्यसुविहितत्वं, अभिजात्याचार विशुद्धत्वं, देवातिथिवान्धवसत्कारानवद्यत्वं चेति ।

विवाह का फल कुलीन-पवित्र शरीर की प्राप्ति होना है। कुलीन शरीर की प्राप्ति का फल है—विन की स्वस्थता सुचारु रूप से गृह कार्य सम्पन्न होना, आचार की शुद्धता और देव, अतिथि, वधु वन आदि का यथोचित सम्कार करना।

(५) तथा उपप्लुतस्थानस्याग इति ।

उपप्लुत—वनक स्थान में न रहना।

(६) तथा आयोचिता ध्येय ।

गृहस्थ को आसन के अनुसार कार्य करना चाहिए।

(७) तथा प्रतिद्वैशाचार पाप्मनमिति ।

गृहस्थ को अपने देश के आचार का पालन करना चाहिये।

(८) तथा मातृ-पितृपूजति ।

गृहस्थ को माता-पिता धर्मगुरु आदि का आदर सत्कार करना चाहिए।

(९) तथा मात्स्यस्य कस्तमोशनमिति ।

गृहस्थ को शरीर की रक्षा-नीयोग्य के लिए वन-समन मोक्षण करना चाहिए।

(१०) वनध्यायामस्थापस्नानमोशनस्यच्छन्दवृत्तिकस्तथा-
पठन्यात् ।

गृहस्थ को शौच ध्यायाम मित्रा स्नान मोक्षण

आदि नित्य कृत्यों का शरीर रक्षा के निमित्त कभी उत्तर्धन नहीं करना चाहिए।

(११) शरीरायासजननी क्रिया व्यायामः ।

शरीर को परिश्रम उत्पन्न करने वाली क्रिया 'व्यायाम' कहलाती है।

(१२) शस्त्रवाहनाभ्यासेन व्यायामं सफलेत् ।

शस्त्र-वाहन-गड-चौक आदि के अभ्यास से व्यायाम सफल होता है।

(१३) आदेहस्वेदं व्यायामं क्रान्तमुशन्त्याचार्याः ।

आचार्यों का कथन है कि शरीर में परमांश आने तक व्यायाम करना उचित है।

(१४) अव्यायामशीलं कुतोऽग्निप्रदीपनमुत्साहो देह-
दाह्यं च ।

जो लोग व्यायाम नहीं करते उनकी अग्नि प्रदीप्त कैसे हो सकती है ? उनमें उत्साह कहाँ से आयगा ? उनकी देह सुदृढ़ कैसे होगी ?

(१५) श्रमस्वेदालस्यविगमः स्नानस्य फलम् ।

थकावट, परमांश और आलस्य का नाश होना स्नान का फल है।

(१६) स्वच्छन्दवृत्तिः पुरुषास्य परम रसायनम् ।

गुरुत्वों के लिए स्वच्छन्दवृत्ति-स्वाधीनता परम रसायन है ।

यहाँ स्वच्छन्दवृत्ति को बड़ा गहरा के माध्यम में प्रकट करने के लिए नहीं है । स्वच्छन्दवृत्ति का अर्थ—स्व-आत्मा के द्वारा विचार में, वृत्ति-विचारमा है ।

गुरुत्व को आत्मा के लिए के निमित्त देव गुरु और धर्म का सेवन करने का कारण है । क्योंकि उनके लिए यही अद्वितीय शांति स्थान है । इसलिए सेवनस सच्ची शांति का ही होता है और यही सामाजिक दुःख का निवारण करने के लिए परम औषध है ।

गुरुत्व का अनिच्छित मार्गोपसारी रूप सामान्य धर्मों का अभिवृत्ति प्राप्त करता है, तभी वह गुरुत्व के विशेष धर्मों का प्राप्त करने में समर्थ होता है । सामान्य धर्मों नीति रूप गुणों का बलवान् अन्यत्र इस प्रकार किया गया है—

न्यायोपाचयनो यस्तन् गुणगुरुन् सदृशीस्त्रिषर्गे मयन्,
अन्योन्यानुपुषं, सदृग्गृहिणीस्थानास्तथा इमिवः ।
पुष्पाहारविहारधार्यसमितिः प्रायः कृच्छ्रा यशी,
भृणस्य धर्मविधि इयादुरधमी सागारधर्मः चरेत् ॥

अर्थात्—यावत् न्यायपूर्वक धर्मोपाचय करे गुणों में वही धर्मों का सत्कार-सम्मान करे यत्न के प्रशस्त धर्मों का प्रयोग

करे, एक दूसरे से विरोध न करने हुए वर्म, अर्थ, काम का सेवन करे, अपने योग्य गृहिणी और स्थान वाला हो, लज्जाशील हो, उचित आहार-विहार करे, आर्य पुरुषों की सगति करे, हितहित का विवेकी हो, कृतज्ञ हो, उन्मत्त न हो और मन को वश में रखे, दयावान् हो, पापभीरु हो और वर्मोपदेश का श्रवण करता हुआ श्रावक वर्म का पालन करे।

गृहस्थ का विशेष धर्म

जीवन को तस्कारमय बनाने के लिए सर्व प्रथम नैतिक गुणों की आवश्यकता है। नीति की नींव पर ही वर्म का महत्त्व खड़ा किया जा सकता है। अतएव नीति-गुणों को जीवन में स्थान देना गृहस्थ का सामान्य धर्म है। और नीति-गुणों के साथ ही मोक्ष वारङ्ग प्रकार के धार्मिक गुणों का ध्यान देना गृहस्थ का विशेष धर्म है।

धर्म प्रधानतः श्रद्धा की वस्तु है। श्रद्धा के बिना धर्म का पालन नहीं होता। अतः गृहस्थ को शका-शंका आदि धर्मावृद्धि का नाश करने वाले दोषों को दूर करके, विश्वासपूर्वक धर्मपालन में हठ बनना चाहिए।

धर्मश्रद्धा को सुदृढ़ बनाने के बाद गृहस्थधर्म को जिन वारङ्ग धर्मों का पालन करना चाहिए, उनका संक्षिप्त स्वरूप यह है —

(१) अहिंसाव्रत—

पुलाघो पासाइयायाओ बेरमसो—तूत मासाविपद से
 बिरह होना । पुस्तक को इस प्रकार पतना-भाषाणी से प्रत्येक
 कार्य करना चाहिए जिससे किसी मनुष्य, पशु, पक्षी या अन्य
 जस जीव को कष्ट न पहुँचे । अपने चित्त में किसी जस जीव को
 कष्ट पहुँचाने या इसका प्राण हरण करने का संकल्प उत्पन्न नहीं
 होने देना चाहिए । बघ, बँब आदि हिंसाजनक प्रवृत्तियों से
 बचते हुए प्रत्येक कार्य करना चाहिए । यह पुस्तक का अहिंसा-
 व्रत है ।

(२) सत्यव्रत—

पुलाघो सुखानायाओ बेरमसो—तूत असत्यनापद से
 बिरह होना । अर्थात्-पुस्तक जिस बात को जिस रूप में जानता या
 मानता हो उसी रूप में वह दूसरे से बड़े । ज्ञान की आरब से
 या मन्त्र आदि की मायना से उस बात में तमिज़ भी फेरफार न
 करे । बोकमन्त्र नविठ निगलता बोकैपसो आदि दुगु को को दूर
 रखकर हँसी दिहणी पचाई निम्बा कोरी गप्पो आदि प्रयोजन
 हीन बातोंमें अपनी बाणीका दुरुपयोग न करे । इस प्रकार बकत
 संकल्पी असत्यवृत्ति से निवृत्त रहकर सत्यवृत्ति करना गृह्य का
 सत्य व्रत है ।

(३) अश्वीयव्रत—

पुलाघो अदिदादाम्नाओ बेरमसो—तूत अदमादमन रा
 बिण्ड होना । अर्थात् जिस वस्तु पर जिस मनुष्य पर, जिस

अधिकार पर अथवा जिस यश-कीर्ति पर वास्तविक अधिकार न हो उस वस्तु आदि को नीति का भंग करके न लेना। किसी की किसी वस्तु पर अपना अनुचित अधिकार न जमाना और चोरी न करना गृहस्थ का अचौर्य व्रत है।

(४) ब्रह्मचर्यमर्यादा व्रत-स्वपत्नीमन्तोषव्रत

‘भूलाश्रो मेहुणाश्रो वेरमणं—स्थूल मैथुन से विरक्त होना। अर्थात् गृहस्थ को अपने वीर्य का अपनी और दूसरों की अनेक प्रकार की उन्नति में उपयोग करना चाहिए। पाशविक वृत्तियों के पोषण में वीर्य का दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। वीर्य वह शक्ति है जिसके प्रताप से उच्च श्रेणी के अलौकिक आनन्द की प्राप्ति होती है, यह बात ध्यान में रखते हुए अस्पृह ब्रह्मचारी बनने का निरन्तर प्रयास करना चाहिए। अगर इतना ममय न हो तो अपने विचारों के अनुरूप सहधर्मिणी खोजकर, उसी में सतुष्ट रहना चाहिए। अगर ऐसा कोई पात्र न मिले जो परस्पर अनुकूल रहकर एक दूसरे के विकास में सहायक हो तो अविवाहित रहने का ही प्रयत्न करना चाहिए। विवाहित जीवन, जो चहुँओर दौड़ने वाली मनोवृत्तियों को नियंत्रित-केन्द्रित करने के लिए उपयोगी है, अगर दोनों में से किसी एक को असंतोष का कारण बन जाय तो दुहरा हानिकारक हो जाता है। अतएव विवाहित जीवन बनाने से पहले अपनी शक्ति, अपने साधन, अपने विचार, अपनी स्थिति और पात्र की योग्यता, इन सब बातों का विचार

कर लेना उचित है। विवाह करना मनुष्य का मुख्य निषय है और अधिविवाहित रहना अपवाद है। इस धारणा को बरखाने की आवश्यकता है। अधिविवाहित रहते हुए मर पर का अमृतुरव-साधन करना और यदि मर प्रधान बातों की अमृतुरव हो उनी विवाह करना चाहिए, यह नियम मानव-समाज के लिए अधिक से अधिक हितकर है। विवाहित जीवन को विषय वासना की महावाहीन स्वतंत्रता के रूप में मूलाधार में समझना चाहिए। विवाह को उद्देश्य विषय मोग में डूबना नहीं है, बल्कि विषय वासना से विरक्त होना है।

गृहस्थ को विषयवासना का सम्बन्ध और आत्मिक ऐश्वर्य करना सीखना चाहिए और अस्वीकृत शक्तों से अस्वीकृत दायों से और अस्वीकृत कल्पनाओं से बच रहना चाहिए।

जो विवाह के उद्देश्य को नहीं समझने और न एक दूसरे के प्रति अपने सहकरता के पवित्र कर्तव्य को ही पहचानने हैं, उन अज्ञान व्यक्तियों को आपस की गुलामी की स्थिति में बाँटने वाला व्यक्ति चौथे प्रकार का भग्न करता है। क्या का तूल करता है। नम प्रभर इन्धन-निषेध से सज्जित रहना वह गृहस्थ का बाधा बन है।

(५) परिग्रहमयादा-इच्छापरिमाण जन।

भूताया परिग्रहमया दामय—स्वतः परिग्रहमयित होना। अर्थात्-गृहस्थ को परिग्रह का अर्थ समझना और वा गृहस्था का सम्बन्ध करना चाहिए। मैं सारी कृत्य-मोग, मैं करोकराति पर-

मैं महलो का मालिक बनूँ, इस प्रकार अधिकार मय, स्वार्थमय, अकीर्ण विचारों को यथासंभव दूर करना चाहिए।

इस व्रत का उद्देश्य यह नहीं है कि—घर-द्वार छोड़कर फकीर बन जाओ, भूखे मरो या कुटुम्ब का भरण-पोषण न करो। पर इसका उद्देश्य यह है कि लोभ, मोह, ममत्व और जड पदार्थों की प्राप्ति में ही आनन्द मनाने की वृत्ति का त्याग करो। अपने आश्रितों की आवश्यकताएँ पूर्ण करने के लिए प्रमाणिकता को त्याग कर अप्रामाणिकता का आश्रय न लो। अपनी इच्छा को सीमित करो। इच्छाओं के पीछे पीछे अविराम गति से दौड़ न लगाओ, वरन् इच्छा को अपने अधीन बनाओ। परिश्रम में जितनी कम मूर्छा होगी, चित्त शान्ति उतनी ही अधिक प्राप्त होगी। इस प्रकार परिश्रम-बुद्धि का त्याग कर सतोष वृत्ति धारण करना गृहस्थ का परिग्रहमर्यादा व्रत है।

(६) दिशापरिमाण व्रत ।

दिशापरिमाण—दिशाओं सबन्धी मर्यादा करना। अर्थात् गृहस्थ को निष्प्रयोजन, निरूपयोगी, परमार्थहीन भ्रमण, जितना कम हो सके उतना कम करना चाहिए।

(७) भोगोपभोगमर्यादा व्रत ।

भोग—उपभोगपरिमाण—भोगों और उपभोगों का परिमाण करना। अर्थात् गृहस्थ को भोजन आदि भोगों की लालसा मर्यादित करनी चाहिए।

गृहस्थ को आदत से सादा, आत्मसमयी, नियमित और मिताहारी बनना चाहिए।

आवश्यकताएँ जितनी ही कम होंगी, विमर्श, उपाधियों (वास्तव और परंपरागत) जितनी ही कम होंगी और मध्यवर्त्य) प्रवृत्तियों की तरफ लक्ष्य देने का अधिक आवश्यकता मिलेगा।

दृग्दर्शनी ग्राहनी का आन्तरिक विचार बहुपक्षीय दिग्गम की सूर्यतापर्यंत श्रेष्ठपक्ष और शुद्ध-दाय का समझन की बुद्धि का अभाव, यह सब जैसी बातें हैं जिनसे अनन्त आवश्यक क्रियाओं और आवश्यकताओं उत्पन्न हो जाती हैं। इन आवश्यकताओं से शारीरिक निष्कल, मानसिक अपवित्रता और बुद्धिहीनता पैदा होती है। अतएव सच्ची आवश्यकता के अनुसार ही उप योग-परिभोग समस्त उचित है—अधिक नहीं। अपनी वास्तविक आवश्यकताओं से अधिक आंगोपमोग की मागणी न रखना गृहस्थ का आंगोपमोग परिग्रह्य मत है।

८ अनर्बुद्ध त्याग—

असहृद्दय दमस्त—अनर्बुद्ध से विरक्त होना। अर्थात् गृहस्थ को निरवक व्यापार में—प्रवृत्ति में—कुन बचन, काया को समझना उचित नहीं है। इसी प्रकार प्रयोजनहीन लठपट में, निम्बा में, हुप्पान में, किन्ता में, कुकम में, सिद्ध में तथा नव में शरीर-सम्पत्ति धन सम्पत्ति तथा सर्वस्वसम्पत्ति का हुक्मपाग करना भी उचित नहीं है। क्योंकि आर्त्तव्यापार का विमर्श और रौद्रव्यापार का क्रिमी पर क्रोधमय विचार करना भीषण काम है—आत्मन्दमय-वीरत्वमय आत्म-शत्रु का श्रेष्ठ करने के समान है। जेस कुर्यों

से मनुष्यत्व का हास होता है। इमलिण अनर्थदंड का त्याग करना अर्थात् निरर्थक प्रवृत्ति में आत्मा को दलित न करना गृहस्थ का व्रत है।

(६) सामायिक व्रत—

। गृहस्थ को प्रतिदिन नियमित समय पर समभाव मींगने का अभ्यास करना चाहिए।

सामायिक सच्ची शक्ति प्रदान करने वाली वस्तु है। जिस समय सच्ची सामायिक की जाती है उस समय आत्मा राग-द्वेष आदि विकारों से रहित हो जाती है। निरन्तर राति से राग-द्वेष चलते रहने से आत्मा की शक्ति धीए होती है और आत्मा निकम्मा बन जाता है। जो मनुष्य रात-दिन परिश्रम करता है उसकी कार्यक्षमता जल्दी नष्ट हो जाती है, परन्तु समय पर गाढ़ निद्रा लेने वाला नुकसान से बच जाता है। यही बात सामायिक के विषय में समझनी चाहिए। जो मनुष्य थोड़े समय के लिए भी राग-द्वेष त्याग देता है, उसके आत्मा में अपूर्व ज्योति प्रकट होती है। वह शान्ति का आनन्द अनुभव करता है।

सच्ची सामायिक के मूल्य में चिन्तामणि और कल्पवृक्ष भी तुच्छ हैं और वस्तुओं की तो बात ही क्या है ?

संसार में धाज लड़ाई-झगड़े तेजी से बढ़ रहे हैं। पति-पत्नी पिता-पुत्र, देवराज-जिठानी, भाई-भाई, समाज-समाज, सब के सब सामायिक के अभाव में लड़ रहे हैं। लोग अगर अन्त-

अङ्ग मे सामाधिक को अपना सें तो हा अङ्गों वा श्विप
अन्त वा मय्यता दे।

हा पकी रोज विमान का अन्वयन करने बाता महाविद्यापी
वन जाता है, हो पकी रोज अन्वयन करने बाता महा-पंडित
वन जाता है इसी प्रकार यदि आप हा पकी मित्य सामाधिक
में लब्ध करेंगे तो आपको अपूर्व शान्ति मिलेगी और महा-
अन्वयन का काम होगा।

मन को मय्यत बनाकर उसे मय्यी सामाधिक में लाइए।
अगर आप संसार-भ्रमण को काटना चाहें और महान् व्यापियों
से मय्यता को ब्रह्मता चाहें तो महापंडित की वर्यता है
इस अमूल्य सामाधिक लयी महापंडित का मेहनत कीजिए।

समत्व प्राप्त करना ही सामाधिक का गाम उद्देश्य है। मय्य
कठ संकटा है-समत्व की पहचान क्या है? उद्देश्य-सम-सम
में शान्ति का अनुभव होगा ही समत्व की पहचान है। किम
सामाधिक के द्वारा ऐसा अद्वैतिक शान्ति-मय्य मिलेगा है उसके
आगे विमर्शमय्य और अमूल्य किम मिलेगी में है।

सामाधिक में बैठ करके भी जो अपने मान्य को जोसता है,
गुण्य वस्तुओं के लिए भी भाठ-भाठ भाँखु गिराता है, वसे पुत्र
अन्त नहीं होता। ऐसी सामाधिक करने और न करने में व्याप
अन्त नहीं है।

सामाधिक के समय बाधक को समस्त साधन अन्त पाप-

मय किशायों से निवृत्त होकर निरवद्य अर्थात् निष्पाप किया ही करनी चाहिए। इस प्रकार सावद्य क्रिया का त्याग कर समभाव प्राप्त करने का अभ्यास करना श्रावक का सामायिक व्रत है।

(१०) देशावकाशिक व्रत—

क्षेत्र या देश सबन्धी मर्यादा करना देशावगासिक व्रत है। गृहस्थ को यथासम्भव स्वदेश से बाहर से मंगाई हुई वस्तु का उपयोग नहीं करना चाहिए। स्वदेशप्रेम और स्वदेशाभिमान रखना और स्वदेश को भूखे मरने में साधनभूत न बनना भी गृहस्थ का देशावकाशिक व्रत है।

(११) प्रतिपूर्णा पौषधव्रत—

गृहस्थ को प्रतिमास, कम से कम एक बार, जब अवकाश या सुनीता हो और मानसिक तथा शारीरिक स्थिति अनुकूल हो तब निराहार रहना चाहिए, जिससे शरीर निरोग और सद्बनशील बने। इस स्थिति में चौबीस या बारह घण्टे आत्मरमण करते हुए व्यतीत करने चाहिए। इस व्रत के लिए विशेषतः अष्टमी, चतुर्दशी या पूर्णिमा रूप पर्व-तिथियाँ अधिक उपयुक्त हैं।

(१२) अनिधिसंविभाग व्रत—

गृहस्थ को अपने उपकारी पुरुषों की सेवा-भक्ति करने का प्रसंग मिले तब उल्लामपूर्वक उनकी सेवा करनी चाहिए। जो पुरुष जगत् का उपकार करने में ही अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं जिन्हें अपने शरीर की सार समाल करने तक की फुरसत

नहीं मिलती उनके अतिरिक्त आराध्य और प्रभुति की जगत् को अत्यन्त आवश्यकता होने से उनकी आवश्यकताईमानना मौ उन्हें पूर्ण करने में तत्पर रहना उपर्युक्त वर्ग का कर्तव्य है।

इन्होंने जिस मिरान को उठाया है, उसे निमाने के लिए आवश्यक शरीरकला उच्चकला समय, बुद्धि परिष्कार आदि के द्वारा विस्मयनेमा छन्दों अतिनाइयों संकटों और दुर्गमों को महाभूमि के साथ बुर करने का विवेकात्मक सङ्कट उत्तम प्रयत्न करना उनके लक्ष में अपना और मन्त्रात्मक का बंध मानना, यह गृहस्थ का अतिविसंविभाग प्रत्यक्ष है।

इस प्रकार मतिवर्ग वर्म-सामान्य धर्म-के साथ अत्यन्त-विशेष वर्म का पावन करने में गृहस्थ जीवन का विचार और साधन है।

जन्मवर्म के पावन से गृहस्थ जीवन को सुसंस्कृत बनाने के बाद समयवर्म का स्वीकार उसके पण्डू समाज और वर्म का अन्वय-साधन करत हुए आत्मकल्याण के लिए त्यागवर्म जीवन व्यवहार करने में ही मानव जीवन की अत्यन्त आवश्यकता है।

मानव-जीवन को सफल बनाने के लिए आश्रितवर्म-आधार वर्म का पावन करना अत्यावश्यक है। सभी धर्मों में एक यत्न से आधारवर्म की आवश्यकता स्वीकार की गई है।

अन्तर्गत के आधारवर्म पर विचार पूर्वक प्रत्यक्ष करने वाला पुरुष ही का यत्न अतिरिक्त अत्यन्त आवश्यक ही प्रतीत है। अतः प्रत्यक्ष इसके साथ ध्यान है।

जीवनधर्म

[अस्ति कायधर्म]

‘मिर्ची में सज्जभूएसु घेर मडभाण केण्डे ।’

‘समस्त प्राणियों के प्रति मेरा बन्धुभाव है। मेरा किसी के साथ बैर-विरोध नहीं है।’ यह विश्वबन्धुत्व ही जीवन का आदर्श है।

अस्ति शब्द का मूल सत् शब्द है। सत् अर्थात् होना। जीवन का वास्तविक स्वरूप प्रकट हो जाना अस्तिकाय धर्म है। इसे जीवनधर्म भी कहा जा सकता है। सत्प्रवृत्तियों के द्वारा जीवन को सत्यमय बनाना, सत्य का साक्षात्कार करने के लिए सदा उद्योग करते रहना जीवन का वास्तविक धर्म है।

जो व्यक्ति संस्कारिता, नागरिकता, राष्ट्रीयता आदि धर्म-गुणों को अपने जीवन में ताने-बाने की तरह बुन लेता है वही व्यक्ति जीवनधर्म-आत्मधर्म को आगोपाग जीवन में उभार सकता है।

जीवनधर्म का मम समझने का धर्म है आत्माको पहचानना । मामधर्म, लसधर्म, एष्टधर्म, आदि धर्म चर्म के अंग-उपांग हैं । जहाँ तक समान । वा आदर जीवन में नहीं बँटता वहाँ तक आत्मा की पहचान नहीं होती । भी- समानता वा आदर जीवन में बँटने के लिए सब से पहले जीवन में मानवता प्रकट करनी पड़ती है । जब मानवता प्रकट होती है तब मानवता प्रेम संत बन जाता है—मैं मानव हूँ । मुझे मानवता समझनी चाहिए और मानव के लिए ही जीवित रहना चाहिए क्योंकि सभी धर्म महान् हैं किन्तु मानवधर्म कम सब में महान् है ।

जिसके जीवन में, रण-रण में मानवता व्याप जाती है वह मानव और समझता है कि धर्म मात्र मानव के लिए है । मानव को अधिक संतुष्टि—अधिक सुख और अधिक शक्तिशाली बनाने के लिए धर्म है । अतएव जहाँ धर्म का प्रवर्धन करने में मानव के प्रति सम्मान होता हो वहाँ धर्म को साधन कम मानकर बस ही पुनः प्रोत्साहित करना उचित है ।

समाज धर्म मानवधर्म को देने का साधन है । जो धर्म मानव के प्रति विस्मय उत्पन्न करता है, मनुष्य को मनुष्य से दूर करने का साधन है, मानव को मनुष्य से दूर करने का साधन है वह धर्म नहीं है । धर्म में ऐसी बातों को स्थान नहीं है ।

मनुष्य धर्म का प्रवर्धन करता है तो इसलिए नहीं कि वह धर्म को धर्म के लिए उद्धार की कोशिश करे, धर्म इसलिए कि

वह वास्तव में ऊँचा बने। धर्म-पालन का उद्देश्य वह उत्कृष्ट मनोदशा प्राप्त करना है, जिसमें विश्वबन्धुत्व का भाव मुख्य होता है। 'मित्री मे सन्वभूएसु वेरं मज्झ ए केणहि' अर्थात् समस्त प्राणियों के प्रति मेरा मैत्रीभाव-बन्धुभाव है, किसी के साथ मेरा वैर-विरोध नहीं है। जैसे सच्ची महत्ता सादी होती है उसी प्रकार यह महान मानवधर्म भी सरल और सादा है। इसे एक ही वाक्य 'आत्मवत् सर्वभूतेषु' में प्रकट किया जा सकता है।

तुम्हारे लिए जो अनिष्ट है वह दूसरेके लिए भी अनिष्ट है। अगर तुम सड़ा पानी नहीं पी सकते तो दूसरा मनुष्य भी उसे नहीं पी सकता। अगर तुम अपनी बीमारी में दूसरों की सहायता चाहते हो तो दूसरा भी यहाँ चाहता है।

अगर मनुष्य इतना सीध-सादा मानवधर्म समझ ले और अपने समस्त साधन इस धर्म का विकास करने के लिए मान ले तो फिर धर्म सबन्धी अधिक ज्ञान हमी में से उसे मिल जायगा धर्म सबन्धी विधि-विधान खोजने के लिए उसे इधर-उधर नहीं भटकना पड़ेगा। मानवधर्म इतना सादा है कि उसे घड़ी भर में सब सीख सकते हैं, फिर भी मानवधर्म में रहने वाली गहनता इतनी उदार और मय्य है कि वह जीवन भर की शुद्धि की माँग करती है। जीवनधर्म का आदर्श विकारों को जीतना और विश्व-बन्धुता सीखना है।

आत्मा को पहचानना अथवा जीवन धर्म का मर्म समझ

लेना म ल काम नहीं है। क्योंकि मानवसमाज पुण पुण्यलभ म, वामनाओं, अज्ञानता, मम्मदुता, अमर्या आदि आन्तरिक शत्रुओं काय बाह्य शत्रुओं की अपेक्षा कहीं अधिक पीड़ित है, इस ई चिरं तन काममात्रों पर विषय प्राप्त करना साधारण मनुष्य के लिए मरस नहीं है। आत्मविजय के लिए जीवनात्मक कर्म की धर्मता, अर्थात् अहिंसा, त्याग, दान एवं आदि आत्मिक कर्म की अपेक्षा है। आत्मिक कर्म अर्थात् जीवन-मुक्ति नहीं मरस जा सकता। अतएव आत्मिक कर्म के द्वारा पुण्यार्थ प्राप्त जीवन-मुक्ति करके विष्णु-शत्रुओं को पराजित करके, दुर्लभ आत्मा का दमन करना लोगों सुमनों का जीवन की अपेक्षा अधिक महत्व-पूर्ण है। अतएव आत्मविजय का लक्ष्य-मार्ग मुनिमान वाला और स्वतन्त्रता का राजमार्ग विनियमन वाला लक्ष्य-शील ब्रह्म जी जैनधर्म करतावा है।

जीवन में अनर्थ घट करना आत्म-गोपण की मूल धर्म है, क्योंकि जैनधर्म विनियमन का धर्म है, आत्मविजय करके सिद्ध कुछ और मुक्त हुए विनियमन की अहिंसा बीरो का विजय ब्रह्म जैनधर्म है। मुक्त में बीरता विनियमन, विनियम के रूप में अहिंसा बीर प्रसिद्ध है, मरस कभी विजय प्रसिद्ध और मरस तो इस बात में है कि कर्मोंने जीवन मर्यादा में वामना आदि आन्तरिक शत्रुओं पर विजय प्राप्त की थी, और विजयधर्म-जैनधर्म

x जो लक्ष्य लक्ष्यार्थ, लक्ष्य लक्ष्यार्थ ।

जैन विनियम अर्थात् लक्ष्य लक्ष्यार्थ । लक्ष्यार्थ ।

का प्रचार किया था। ससारको आत्म-स्वातन्त्र्य का विजय-नाद सुनाने वाले ऋषभदेव से लेकर भगवान् महावीर तक, चौबीस तीर्थंकरों ने जगत् के जीवों को बन्धनों से मुक्त होने का स्वतन्त्र बनने का, जो विजयमार्ग बतलाया है वही विजयमार्ग जैनधर्म है। भगवान् ऋषभदेव तथा महावीर आदि तीर्थंकरों ने आत्मविजय के जो मन्त्र जगत् को सिरुत्ताप उनका सक्षिप्त सार यह है —

(१) पहला विजयमन्त्र—स्वतन्त्र बनो, स्वतन्त्र बनाओ और स्वतन्त्र बने हुए महापुरुषों के चरणचिन्हों पर चलो।

(२) दूसरा विजयमन्त्र—पराधीन मत बनो, पराधीन मत बनाओ, पराधीन का पदानुसरण मत करो।

(३) तीसरा विजयमन्त्र—सघशक्ति को सुदृढ़ बनाओ।

(४) चौथा विजयमन्त्र—सघशक्ति को पुष्ट बनाने के लिए विवेक बुद्धि का उपयोग करो, कदाग्रह बुद्धि के स्थान पर समन्वय बुद्धि को स्थान दो।

(५) पांचवा विजयमन्त्र—अपनी आत्मिक शक्ति में दृढ़ विश्वास रखो, बाहर की लुभावनी शक्ति का भरोसा मत करो। विजय की आकांक्षा मत त्यागो और विजय प्राप्त करते चलो।

उल्लिखित विजयमन्त्रोंके आधार ने जैन धर्मका मुख्य सिद्धांत

दुःख कौन चाहता है ? सभी मुख चाहते दिखाई देते हैं। तो भ्रातृवत् सुख की अभिलाषा करने वाले को कर्मों की पराधीनता हटानी चाहिए। सुख-दुःख मनुष्य के हाथ में है। कृत कर्म के अनुसार सुख-दुःख की प्राप्ति होती है। कोई अलौकिक शक्ति सुख-दुःख नहीं देती। कर्म के प्रताप से ही आत्मा दुःखी होती है। ज्यों-ज्यों कर्म क्षीण होता चलता है त्यों आत्मा सुखी बनती जाती है।

(३) संचशक्ति-सघधर्म—जीवनसंग्राम में विजय प्राप्त करने के लिए ऐक्यबल या सघशक्ति की परमावश्यकता है। ऐक्यबल के बिना जीवन की साधना दुष्कर हो जाती है, अतएव सघशक्ति की बड़ी आवश्यकता है। सघबल एकत्र करना आत्म-विजय प्राप्त करने का श्रेष्ठ साधन है।

(४) समन्वयबुद्धि-अनेकान्तवाद—अपने विरोधियों को काबू में करने का और साथ ही उनके प्रति न्याय करने का अमोघ साधन अनेकान्तवाद है। वह विरोधी पक्ष को समझने समझाने का और अपने पक्ष को परिपूर्ण एवं सुदृढ़ बनाने का प्रबल साधन है। अनेकान्तवाद अपने विरोधियों को ही अमृतपात्र रूपांतर कर देता है अनेकान्तवाद को सीधी-सादी भाषा में त्रिवेद-बुद्धि या सज्जन्यबुद्धि कहा जा सकता है। त्रिवेद को त्रे-मौजदगी में धर्म, अधर्म वन जाता है और अनेकान्त दृष्टि के अभाव में भी धर्ममय-कृत्य, अधर्ममय बन सकता है। अनेकान्त विचार-वृत्ति का दुर्लभ है। अनेकान्तवाद जैनधर्म की विशेषता

है, छि भी संसार का कोई विचारक 'उसकी उपयोगिता की' अभ्योस्य नहीं पर मरता ।

अनेकान्तवाद अज्ञान का चमत्कार कर के ज्ञान का प्रकाश करता है । इसमें विशय प्राप्त होती है । अहिंसा और अनेकान्तवाद का मग्न आत्मविशय के लिए अभिवाच है ।

(२) आत्मविशय—विशयवादी बन कर आत्मविशय पुरुष प्रपल कर्मा आत्मविशय का मूल मंत्र है । आत्मविशय को तीन परिभाषा में 'मन्यन्त' कहा जाता है । विशय के अभाव में आत्मविशय होना समभव नहीं है । आत्मराहित्य में सत्य विशय के साथ प्रवृत्ति करने कलन में ही आत्मविशय है । बाहर की किसी भी शक्ति का प्रयत्न गगन कर प्रवृत्ति करने से आत्मविशय प्राप्त नहीं हो सकती । बाहर की कोई भी बड़-शक्ति तुम्हारे भीतर प्राय नहीं डाल सकती ।

जिसे आत्मविशय प्राप्त है वह विशयविमल बन मरता है । जो बग विशयविशय का ऐसा अभाव विशय-मग्न सिद्धांत है । वह चर्म किसी एक छि के का नहीं मानव मात्र का-संपूर्ण जगत् का बग है तो इसमें त्याग्य ही क्या है ?

जिस बग का प्रभुमग्न आत्मा उसी जगत्-अंगोत्तर पल्लु का वैज्ञानिक दृष्टि से साक्षरकार करता है, वह धम जगत् को विशयमैत्री एवं निर्द्वैत के द्वारा सत्य के सूर में बांध द और वैज्ञानिक सत्य का मरलगाव्य अन्वयण उनके जगत् का परीक्षा आदिप्रायों से चरित फरे, वह स्वाभाविक है । ✓

इस प्रकार जिस व्यक्ति के जीवन में विश्ववन्द्यत्व अर्थात् 'जैनत्व' प्रकट हो जाता है वह जीवनधर्म-आत्मधर्म को साक्षात् करता है। वह अनन्योजेकी गोज करके और गोजे हुए को जीवन के साथ एकरस करके आत्मशुद्धि प्राप्त करता है।

सर्वे सुखिनः सन्तु, सर्वे सन्तु निरामयाः ।

सर्वे भद्राणि परयन्तु, मा कश्चिद् दुःखमाप्नुयात् ॥

सब जीव सुखी हों। सब जीव निरोग हों। सब का कल्याण हो। कोई दुःख का गमी न हो। जीवनधर्म का यह ध्येय मात्र है।

शास्त्र में अस्तिकाय धर्म की परिभाषा इस प्रकार दी गई है

अस्तयः प्रदेशास्तेषां कायो राशि-रस्ति कायः । स एव धर्मो गतिपर्याये जीवपुद्गलयोर्धारणादित्पस्तिकाय-धर्मः ।

अर्थ-प्रदेशों के समूह को अस्तिकाय धर्म कहते हैं; तद्वत् रूप जो धर्म है वह जीव और पुद्गल को गतिपर्याय में वादण करता है, इसलिए अस्तिकाय धर्म कहलाता है।

यहाँ टीकाकार ने पाँच अस्तिकायों में से केवल धर्मास्तिकाय को ही अस्तिकाय धर्म गिनाया है।

श्री भगवत्सूत्र में नाम के साधर्म्य से धर्म और धर्मास्तिकाय को पर्यायवाची गिना है। इसी कारण टीकाकार ने भी यहाँ अस्तिकायधर्म में धर्म। शब्द के साथ धर्मास्तिकाय को ही उद्धरण स्वरूप बतलाया है। धर्मास्तिकाय को धर्म का सहायक बनाने का एक कारण यह भी हो सकता है कि धर्मास्तिकाय गति-सहायक द्रव्य है। अतएव कर्म का नाश करने में धर्मास्तिकाय की भी सहायता अपेक्षित है। शायद इस अभिप्राय से शास्त्रकार ने धर्म और धर्मास्तिकाय को एक गिना हो।

पूति

परिशिष्ट (१)

धर्म और अम

(१)

[हम बच्चों को डीक तरह समझने के लिए वहाँ जो परिचित
रिये जा रहे हैं वहाँ से अधिकतर संकलित हैं और कुछ बचीन लिखे
गये हैं । जगण है पूर्वोक्त बच्चों की संस्कृत समझने में यह अनापक
होते]

जैसे गाम में सोने के साथ मिट्टी मिली जाती है वैसे ही
धर्म का भाव अनापक मिलता रहता है । धर्म का व्यापक अर्थ
सनातन संस्कृत अर्थ का निबन्ध है । जलाना अग्नि का धर्म है ।
मूर्य लाना मार्ग का धर्म है । बालक का प्यार करना
माता का धर्म है । बहुरूपिता का अधीन होना भय का धर्म है ।
इन्द्रियों पर विजय करना आत्मा का धर्म है । अनापक करना हृदय
का धर्म है । अनापक समस्त निहानों में अनापक परिमाण में
धर्म का अर्थ ही धर्म धर्म होता है ।

मौलिक, नैतिक तथा आध्यात्मिक सवन्धों के यथार्थ दर्शन पर धर्म की रचना की गई है ।

जब तक मनुष्य इन शाश्वत नियमों को समझ नहीं लेता तब तक वह झूठी कल्पनाएँ करता रहता है । उन्हीं को धर्म मान बैठता है ।

अग्नि की ज्वाला शान्त होने पर जैसे अग्नि में से धुआँ निःसृतता है उसी प्रकार जब मनुष्यबुद्धि और मनुष्यहृदय जड़ बन जाता है और आत्मजागृति मद हो जाती है, तब इस तरह भ्रम उत्पन्न होते हैं ।

नास्तिकता के पानी से लोकभ्रम रूपी हृदय की अग्नि शान्त करना सच्चा उपाय नहीं है । सच्चा उपाय यह है कि ऐसे अवसर पर जिज्ञासु और अनुभव की पूँक से धार्मिकता सचेत की जाय और धर्म की ज्योति फिर जाज्वल्यमान की जाय ।

धर्मशिक्षण और धर्म के राहरे चिन्तन-मनन से लोकभ्रम का नाश और धर्म का उदय होता है । अज्ञान और भय-लालच धर्म के कट्टर शत्रु हैं क्योंकि धर्म का नाश करने वाला लोकभ्रम अज्ञान और भय से ही उत्पन्न होता है ।

ऋषि-मुनि या धर्मसंस्थापक जब तक अपनी श्रद्धा और अपने अनुभव की बात करते हैं, जब तक उनमें शुद्ध सत्य अथवा सनातन धर्म का वास होता है, परन्तु जब वे अथवा उनके अनुयायी जितने अंश में अपनी रूढ़ मान्यताओं और कल्पनाओं को

क्षीण और विकृत होता जाता है; और धर्म न क्षीण तथा विकृत रूप अधर्म के समान ही हानिकर होता है। धर्म को चतन्य और प्रवृत्तित रगने का काम धर्मैकपरायण व्यक्ति ही कर सकते हैं।

- धर्म का अंतिम आधार मनुष्यहृदय है। धर्मज्ञाना और धर्मविचार मनुष्य का स्वभाव है, इस कारण सब कालों और सब दिशाओं में, विकास की मर्यादा के अनुसार मनुष्य के हृदय में धर्म का आविर्भाव हुआ है। यह हृदयधर्म कितना ही कलुषित या मलिन क्यों न हो, पर उसकी मूल वस्तु शुद्ध है। अशुद्ध सोना पीतल-तर्ही है और पीतल चाहे जितना शुद्ध, चमकदार और बढ़िया घाट का हो, फिर भी वह सोना नहीं है। कोरी बुद्धि के बल पर खड़ा किया गया, लोगों में रहे हुए राग-द्वेष से लाभ उठा कर चालू किया गया और थोड़े-बहुत लोगों का स्वार्थपोषण करने वाला धर्म, धर्म नहीं है। असत्कारी हृदय की लुद्र वासना और दम से उत्पन्न होने वाली विकृति को छिपाने वाला, श्रेष्ठा-चार या चतुराई के साथ तर्क से किया जाने वाला वचाव भी धर्म नहीं है। अज्ञान, भोलापन और अधश्रद्धा, इन तीन दोषों से कलुषित धर्म, अधर्म की कोर्ट पर पहुँच जाय तो बात लुदी है और जो मूल से ही धर्म नहीं है किन्तु सिफ्त से जो धर्म का रूप धारण करता है, यह बात भी अलग है। मानव-इतिहास में धर्म के उपर्युक्त दोनों प्रकार पयाप्त परिमाण में मिल सकते हैं, किन्तु इन दोनों बातों का पृथक्करण करके उनका यथार्थ स्वरूप पहचानने का ऋष्ट-अव तक मनुष्य ने नहीं उठाया है।

रहना स्वीकार करेगा, तब तक राजधानी और उसकी व्यवस्था भी अनिवार्य रहेगी। यह सब होने पर भी मानवजाति का मुख्य केन्द्र तो ग्राम ही है, क्योंकि खेती के साथ ग्राम का सजीव संबंध है।

यूरोप में औद्योगिक प्रगति के नाम पर इस स्वाभाविक स्थिति को बदल कर देश देशान्तरों के साथ रजध जोड़कर खेती के बदले कारखानों को अधिक महत्व दिया गया है। इसका दुष्परिणाम यह हुआ कि गांव एकदम वीरान-उजड़ होगये और जहाँ तहाँ छोटे नगर बसने लगे। नागरिक, गावों का सार भी अपनी ओर खींच लेजाने लगे।

नगर ग्रामों की आवश्यकता की पूर्ति करने के बदले आज वन्हीं को आजीविका का साधन बना बैठा है। इतना ही नहीं, पर अपनी आजीविका की पूर्ति ग्रामों से होती है इसलिए ग्राम को जीवित रखा जा रहा है। कृत्रिम स्थिति के कारण मानव-समाजका आरोग्य। उसकी आयु, उसका चरित्र और उसकी सतोष वृत्ति का भारी आघात पहुँचा है। इस आघात को दूर करने और ग्रामों को पुनः सजीवन करने में ही मानवसमाज का कल्याण है।

ग्रामधर्म का पालन करने से ही ग्रामों की पुनः प्राणप्रतिष्ठा की जा सकती है। ग्रामधर्म का पालन करने से ग्राम फिर सजीव ही उठेंगे।

(२)

आ मो द्वा र

आज हिन्दुधर्म में आमीय समाज की असाधारण वृद्धि है। आमी में शहरों में विदेश भाषा और भाषा शैली की विशेष वस्तुएं बहुत हैं—नया नया नया। शहर के दुर्गुण वहाँ उज्ज्वल से प्रकट होते हैं पर शहर में धर्म विचार सम्बन्धी जो आधुनिक राजनीतिक प्रगति और समाजसुधार की प्रवृत्ति होती, बहुत कम ही में उद्दिगम्य होता है, इसके साथ आमी में अत्यन्त प्रमाद में वह बँटा हुआ है।

ऐसा देखावट में हमारे जिस धर्म का बलान किया जाता है वह धर्म अरवालों का पाने वाला धर्म एक नहीं रहा है। आमी में मर्यादा धर्मनिष्ठ पवित्र आत्मिकता और उच्च चरित्र सम्पत्ति बल हटती थी आज भी हमें अचरित दिखाई देने के पन्थु अशुद्धि अशुद्ध और आत्मिकता का ही सामना करें सर्वत्र फैल रहा है। अतएव आमी समाज में सुधार का अधिक जरूर आता है। धर्म में अज्ञान है, अनाराम्य है और गरीबी है। अतएव धर्म धर्म रूप में किये गये तो धर्म का समाज ठिक नहीं मक्या। धर्म धर्म आत्मिकता और उच्च रूप से चितना काया पा. मक्या है। रूप में आत्मिकता और उच्च की मक्या होती है। धर्म हिन्दु धर्म अशुद्धि और अज्ञान से धर्म समाज

का बुढ़ापा दूरे होना आवश्यक है। समाज में उत्साह और उत्थान आना चाहिए। धर्मसंस्करण के बिना यह बात बन नहीं सकती, इसलिए और सब धार्मिक द्रोहक-पहले गाँवों में धर्म-संस्करण का यथायोग्य प्रयत्न करना चाहिए।

ग्रामों में जिस धर्म का पालन होता है, उसमें भय, घृम, नैववाद और जत्र-मत्र वाला धर्मकाण्ड ही मुख्य होता है।

—याका कालेत्तर

परिशिष्ट ३

नगरधर्म

फासीसियों की

मानव तथा नागरिक अधिकार घोषणा

(१) समाज का हेतु सावजनिक कल्याण है। स्वाभाविक तथा कालावाधित अधिकारों के उपभोग की मनुष्य को लातिरी देने के लिए राज्य की स्थापना की गई है।

(२) यह अधिकार समानता, स्वतंत्रता, सुरक्षा तथा स्वत्व है।

(३) मनुष्य मात्र प्रकृति और कानून की नजरों में समान हैं।

(४) कानून सामान्य हक़ का मयतत्र और गम्भीर उद्गार है। रक्षा करने और ढूँढ देने में यह सब क-लिए एक है। वह

व्यापकसंगत और समावृत्तिकारी बात के सिवाय किसी और चीज का विधान नहीं कर सकता, तथा समाज के लिए अधिक-तर चीज के सिवाय किसी और का विशेष नहीं कर सकता ।

(३) समस्त नागरिक सार्वजनिक नीतियों में समाज रूप से प्रवेश के पात्र हैं । स्वतन्त्र प्रजा अपनी परसङ्गी के लिए सुधी-सदा और मुमति का बोझकर और किसी आचार को जानती ही नहीं है ।

(४) स्वतन्त्रता अर्थात् जिससे हमें अपने को हानि न पहुँचे, वह सब करने की मनुष्य की सत्ता । प्रकृति स्वतन्त्रता की जन्मी है, व्यापक इसका नियम है, कानून इसका रक्षक है, इसी नैतिक मर्यादा इस व्यापक में है कि—हमारे का बोझदार हम अपने लिए परसङ्ग नहीं करते, वह व्यवहार हम दूसरे के प्रति मत करें ।

(५) समाचारपत्रों द्वारा या किसी भी अन्य उपाय द्वारा अपना विचार-अपना अभिप्राय प्रकट करने के अधिकार की शक्तिपूर्वक सन्तुष्ट करने की धन का निर्माण आचरण करने की मनाई नहीं हो सकती ।

(६) सुरक्षितता अर्थात् अपने शरीर, अपने अधिकार और अपने स्वतन्त्र का रक्षण करने के लिए समाज अपने प्रत्येक अंग-भूत व्यक्ति को आश्रय दे ।

(७) राज्यकर्ताओं के अत्याचार से सार्वजनिक तथा व्यक्तिगत स्वतन्त्रता की रक्षा करना कानून या कर्तव्य होगा ।

(८) मनुष्य की सम्पत्ति बिना इसकी व्यवहार में से बाधना नहीं मिलनी चाहिए ।

(११) सर्वोपरि सत्ता जनता में अधिष्ठित है, वह एक अविनाश्य, कालावधि और अद्वेय है ।

(१२) अपने विधान को फिर जाँचने, सुधारने और बदलने का अधिकार प्रजा को सदैव प्राप्त है । एक पीढ़ी दूसरी पीढ़ी को अपने कानूनों के अधीन नहीं कर सकती ।

(१३) कानून बनाने और प्रतिनिधि निर्वाचित करने में सम्मति देने का प्रत्येक नागरिक को समान अधिकार है ।

(१४) अत्याचार का विरोध करना, यह मनुष्य के दूसरे अधिकारों से फलित होता है ।

(१५) राज्यकर्ता जब प्रजा के अधिकारों का उल्लंघन करे, तब प्रजा के लिए और प्रजा के प्रत्येक अंग के लिए, बलवा करना परम पवित्र अधिकार और परम अनिवार्य धर्म है ।

('राजकथा' से)

परिशिष्ट ४

राष्ट्रधर्म के मुख्य अंग

[चीन राष्ट्र के नेता डा सन-यात-सेन के राष्ट्रीय सिद्धांत]

राष्ट्र और प्रजा

(१)

प्रजा का राष्ट्र-राष्ट्र प्रजा के सहारे जीवित है, अतएव वह प्रजा का है । प्रजा का पालन पोषण करना राष्ट्र का धर्म है और

गर्भ का समुद्र बनामा प्रजा का घन है। गर्भ और प्रजा दोनों अभिन्न हैं। प्रजा की सुषुप्ति से गर्भ सुषुप्त होता है और प्रजा की सकलता से गर्भ सकल बनता है। यह एक गैलियोमिक मन्त्र है। प्रजा की एकता, एक-क्य वाचा-एक्य, अर्ज-विरा-एक्य, ब्रह्म-एक्य, सुखस्वभाव-एक्य आदि प्राकृतिक शक्तियों पर अन्वित है और प्रजा का पक्ष पर गर्भ की पक्ष निर है।

प्रत्येक प्रजा में अपने गर्भ की भावना, गर्भीय आत्मा गर्भीय स्वभाव और गर्भीय सज्जता अथवा हार्मी आदि कर्तव्य प्रजा की गर्भीय भावना में ही गर्भ का स्थान है। प्रजा में अगर गर्भीय भावना न हो अथवा यह सुषुप्ति का गर्भ का गर्भकर्म का अथ पक्ष अथवा अर्ज-विरा है।

जिम प्रजा-मन्त्र में संगठन है वेम प्रजा का गर्भ अर्ज है, अन्त है। प्रियम इम वाच का भावी रूप है।

प्रजा की शक्ति

(२)

गर्भकर्म का पूरा-पूरा अभिन्न प्रजा का रूप में है। यही वाच मन्त्रों पूरा भीनी मन्त्र मन मू अन्त न बड़ी भी-प्रजा सब म अभिन्न मूल्यान्त है, अन्तमन्त्र मन्त्र और प्रजा अन्त में गर्भ-प्रजागर्भ ।

परन्तु ईतिहास से एकदम उल्टी बात मालूम होती है। स्वतन्त्राचारी राजाओं और सम्राटों ने हमेशा प्रजा के अधिकारों का अपहरण किया है और करते आये हैं।

प्रजासब द्वारा राज्य का संचालन होना चाहिए, यह वक्त मान युग की आवाज है। अतएव हम लोग वर्त्तमान युगको प्रजातन्त्र का युग कह कर पहचानते हैं। प्रजातन्त्र के लिए अनेक विद्रोह हुए हैं। उनमें अमेरिका का स्वातन्त्र्य युद्ध और फ्रांसकी राज्यक्रांति का सफलता में प्रधान भाग है। पर उन्होंने राज्यक्रांति की सफलता के लिए बून खन्चर किया था और रक्त की नादियाँ बहाई थीं।

क्या अमेरिका और फ्रांस की मारकाट द्वारा स्वतन्त्रता प्राप्त करनेका आदर्श चीनके लिए आदर्श है ? आदरणीय है ? नहीं बल्कि नहीं। मारकाट द्वारा स्वातन्त्र्य-प्राप्ति का आदर्श चीन राष्ट्र की प्राचीन संस्कृति और चीनी प्रजा की मनोवृत्ति से सर्वथा विरुद्ध है। मध्य युगसे ही यूरोपमें राजाओं तथा सम्राटोंके अत्याचार अनाचार तथा धार्मिक दमन इतना अधिक फैल गया था कि जिससे व्यक्ति की स्वतन्त्रता नष्ट हो गई थी। अतएव यूरोप की प्रजा स्वतन्त्रता को अत्यन्त प्रिय और पवित्र मानने लगी। उसे पानेके लिए प्राणों की भी परवाह नहीं की। उसका प्रधान स्वर था हमें स्वतन्त्रता दो या मौत दो ! पर उनकी स्वतन्त्रता वैयक्तिक थी, राष्ट्रीय स्वतन्त्रता नहीं थी। ऐसी वैयक्तिक स्वतन्त्रता चीनमें अत्यन्त प्राचीन काल में भी थी पर राष्ट्रीय स्वतन्त्रताके आगे वैयक्तिक स्वतन्त्रता की कीमत

करा-सी भी नहीं है। अतएव चीन की प्रजा को अब राष्ट्रीय स्वतन्त्रता प्राप्ति के लिए वैयक्तिक स्वतन्त्रता का बलिदान करना पड़ेगा। इस समय चीन राष्ट्र का आदर्श वैयक्तिक स्वतन्त्रता की बरत राष्ट्र की पूर्ण स्वाधीनता है। प्रजा ही राष्ट्र को शक्ति प्रदान कर सकती है। इसलिए राष्ट्र का कार्य व्यवस्थित रूप से ज्ञान के लिए राष्ट्र-शक्ति पाँच भागों में विभाजित कर लेनी चाहिए—(१) शासन (२) विधान (३) न्याय (४) वरीक्षा (५) निरीक्षण। राष्ट्र-शक्ति को इस प्रकार व्यवस्थित रूप देने से राज्यभारत्वा सुन्दर होगी और उसके अन्तरूप राष्ट्र और प्रजा में मित्रता कायम रह सकेगी।

एक ओर शासनपक्ष मुटङ्ग हो और दूसरी ओर शासनपक्ष कटाने वाली प्रजा भी कटान करने लगे तो राष्ट्रनश्वर, एतत्तत् और प्रजा के बीच कटार मँटी रह सकेगी। शासनशक्ति की इस प्रकार व्यवस्था होने पर प्रजा-संघ पूर्ण प्रजातन्त्र प्राप्ति कर सकता है।

परिशिष्ट ५

मृतधर्म की आवश्यकता

मृत मरणाच्छिन्न मिथ्या। कटिमारों को जीवने के लिए मृतों की आवश्यकता है। कटिमार सहन करने पर भी जो 'मंगल' हो नहीं अटक मिथ्या गिना जाता है। सारे संसार का अनुभव इस बात की साक्षी देता है कि ऐसे अटक मिथ्या के बिना

मनुष्य ऊपर ही नहीं चढ़ सकता। पाप रूप प्रवृत्ति का निश्चय व्रत नहीं कहलाता, यह राक्षसी वृत्ति है। हा, कोई निश्चय पुण्य रूप ज्ञान पड़ा हो और अन्त में पाप रूप मिट्ट हो तो उसे त्यागना अवश्य धर्म है। पर ऐसी वस्तु के विषय में कोई व्रत नहीं लेता- नहीं लेना चाहिए। जो धर्म सर्वमान्य गिना गया हो और जिसका आचरण करने की टेव न पड़ी हो उसी के संबन्ध में व्रत होता है। सत्य कहने से किसी को हानि पहुँच जाय तो ? सत्यवादी ऐसा विचार करने नहीं बैठता। मत्स्य से, ससार में न किसी को हानि हुई है, न होगी, ऐसा मत्स्यवादी को विश्वास होना चाहिए। 'देह जाय या रहे मुझे तो धर्मकापालन करना ही है' ऐसा भव्य निश्चय करने वाला ही किसी समय परमात्मा की मल्लक पा सकता है। व्रत का ग्रहण करना कमजोरी का सूचक नहीं है, छुटा बल-सूचक है। अमुक बात करना उचित है, तो करना ही, इसका नाम है व्रत, और इसमें बल है। भले ही इसे व्रत शब्द न कह कर किसी और शब्द से कहा जाय। इसमें कोई हानि नहीं है। 'जहाँ तक बन पड़ेगा करूँगा' ऐसा कहने वाला अपनी कम-जोरी तथा अभिमान का प्रदर्शन करता है वह भले ही इसे नम्रता कह कर प्रगट करे, पर इसमें नम्रता की गंध तक नहीं है। 'जहाँ तक बन पड़ेगा' यह वचन शुभ निश्चयों में जहर के समान हैं, यह सत्य मैंने अपने जीवन में और बहुतों के जीवन में देखा है 'जहाँ तक बन पड़ेगा' अर्थात् पहली कठिनाई आते ही पतित हो जाता। 'जहाँ तक बन पड़ेगा सत्य का पालन करूँगा' इस वाक्य

अमुक अथ ही गयी है। व्यापार में 'वहाँ तक बन पड़ेगा' अमुक तारीख पर, अमुक रास भर बैन की चिन्ता लीकार ही गयी की जा सकती। इसी प्रकार वहाँ तक बन पड़ेगा, वहाँ तक मनुष्य पातले बालों की हुबड़ी ईश्वर की इच्छा पर गयी बँटाई जा सकती।

ईश्वर अपने निरूप-व्रत की सम्पूर्ण मूर्ति हैं। उसके अपने में ही एक भा आगु निरु बाध तो वह ईश्वर ही न रहे। स्व महाप्रनवारी हैं, इसलिए आगु का वास्तविमाय होता है और एक वचन की रचना हो सकती है। उसने ऐसा सात अना की है कि वह सदा सदा है और सर्वत्र सदा रहेगा और इसी कारण हम अपने का सुखित मानने हैं। व्यापार मात्र का व्यापार एक एक पर अवलंबित है। अगर व्यापारी एक दूसरे के प्रति ऐसे न हों तो व्यापार चल नहीं सकता। इस प्रकार व्रत सर्व व्यापक बल मय है। व्रत का विषय मैं हमारे मन में कभी रुका नहीं है।

—सहायक सचिव ।

परिसिद्धः ३

गणधर्म

प्राचीन गुरु का राज्य बनगुरु था। राजा और राजा
के रीति-रिवाज-संस्कार थे। राजा के रिश्ते में राजा बनगुरु थे।

मानती थी और प्रजा के हित में राजा अपना हित भ्रमगता था । इस प्रकार राज्यशासन भलीभाँति चलता था । राज्यशासन सुव्यवस्थित चलने में एक मुख्य कारण था-गणधर्म की प्रतिष्ठा । गणधर्म को आज की भाषा में प्रजासत्तात्मक शासनप्रणाली कह सकते हैं । राजा भी प्रजा के प्रतिनिधि के रूप में कार्य करता था । अतएव एक तरह से प्रजा अपना शासन आप करती थी । इस प्रजासत्तात्मक शासनप्रणाली से गणराज्यों की श्रद्धा-सिद्धि अत्यन्त समृद्ध बनी थी और गण-राज्यों का आपसी मर्ग्य बहुत गाढ़ा था ।

शासन की सुव्यवस्था के लिए गणराज्यों के प्रतिनिधि मंत्रालय Town hall में प्रायः मिलते रहते थे और विचारविनिमय करके प्रजाहित के उपायों की योजना करते थे ।

भगवान् महावीर के समय में, भारतवर्ष में गणधर्म की बड़ी प्रतिष्ठा थी । उस समय किसी के हाथ में, सर्वोपरि निरंकुश सत्ता नहीं थी । तब बिखरे हुए अनेक छोटे-मोटे राज्य थे । बड़े-बड़े राज्य राजसत्ताक और छोटे-छोटे राज्य गणसत्ताक थे ।

राजसत्ताक राज्य में भगव का राज्य, कोसल का राज्य, वत्स का राज्य, अवन्ति का राज्य-इस तरह चार राज्य मुख्य जान पड़ते हैं । गणसत्ताक राज्यों में लिच्छविवंशीय, वज्जिवंशीय, कोल्लिवंशीय, क्षात्रवंशीय, मल्लवंशीय आदि क्षत्रियों के गणराज्य मुख्य थे । गणसत्ताक राज्य उस समय लगभग अठारह की संख्या

देखा-‘Buddhist India’ by Rhys davids ch I II .

में य । और इन गणनाओं में मुख्यतः बौद्धों, ब्रह्म-
वन्धु, कुर्वाणाग आदि पाषाण आदि स्थान मुख्य हैं ।

अष्टमपाठ राज्यों का संगठन मुख्य था । राज्यसंस्था
मुख्यतः बौद्धों की और राजा राजा के बीच समानता की प्रतिष्ठा
की । यह बात जनताओं और बौद्धों से मिलापों में प्रकट है ।

इन सब गणनाओं राज्यों के गणनाओं, अर्थात् के अति-
पति राजा के रूप में, या मगध के महाराज के संसार पक्ष के साथ
होते हैं ।

इन गणनाओं और गणनाओं राज्यों के विषय में प्रजापति
मूल और मूलगणनाओं की टीका से जानकर विशेष बातें मालूम
हो सकती हैं, यहाँ मात्र पञ्चीय भाषा देशों के नाम का क्लृप्त
होना मालूम है । अंगुलनिघण्टु नामक बौद्धग्रन्थ में भी मोक्ष देशों
की गणना करने हुए इन देशों का क्लृप्त किया गया है ।

अष्टमपाठ राज्यों में स्थित मुख्य संगठन का यह जानने
के लिए इन प्रसिद्ध सहाय का बहुत बड़ा साहित्य का संग्रह
अष्टमपाठ (बौद्ध) का, अपने इस-विशेष नामक भाषाओं
के प्रति विशेष ध्यान साथ अष्टमपाठ के लेखन के लिए, अष्टमपाठ के
न अष्टमपाठ गणनाओं की महापत्र से की थी । यह 'रथमूल' नाम
महासिद्धांत के नाम का कुछ अष्टमपाठ विख्यात था । यह
मुख्य गणनाओं के मुख्य संगठन का बीजा-भाषा प्रमाण है ।

परिशिष्ट ७

संघ संगठन के साधन

जिनशासन की भांति बुद्धशासन में भी संघयोजना के साधन में सुन्दर विचार किया गया है। संघयोजना में वह विचार बहुत उपयोगी हैं। अतएव यहाँ कुछ विचारों का उल्लेख कर देना उचित होगा।

संघसंगठन

सुखो बुद्धानमुत्पादो सुखा सद्वृत्तमदेसना ।

सुखा संघस्स सामग्गी, सम्मग्गान तपो सुखं ॥

अर्थात्-बुद्धों का जन्म सुखकर है। सद्वृत्त की देसना सुखकारक है। संघ की सामग्गी-संगठन सुखकारक है और संगठित होकर रहने वाले भिक्षुओं का तप सुखकारक है।

संघसंगठन की उपयोगिता और उसके लाभ

‘एकधम्मो भिक्खवे ! लोके उपज्जमानो उपज्जति बहु-जनहिताय, बहुजनसुखाय, बहुनो जनस्स अत्थाय, सुखाय, देवमनुस्सानं । कतमो एकधम्मो ? संघस्स सामग्गी । संघे स्खो पन भिक्खवे ! समग्गे न चैव अञ्जमज्जे मण्डनानि होन्ति, न च अञ्जमज्जं पग्गिमासा होन्ति, न च अञ्जमज्जं

परिस्तेना होन्ति, न च अश्रममश्रम परिचयज्ञाना होन्ति,
 एतत्तु अप्यमया चे व प्यसीदन्ति, पशुनामप्य मीयमाणा
 होतीति ।'

अबाल-हे मित्रा ! शेर में एक धम देता है, जिसे सिंह
 करने से बहुत लोगों का बर्ताना बहुत लोगों का सुख, वसा देव
 और मनुष्य सहित बहुत लोगों का कल्याण, सुख और इच्छित
 धर्म मित्र होता है ।

‘बद धर्म कौन-सा है ?’

‘संघ का संगठन ।’

मित्रा ! संघ का संगठन होने से परस्पर क्लेश-वस्तु नहीं
 होता परस्पर अपमान-गांधी गान्धी-अ अपमान नहीं होता
 परस्पर आशेष-विशेष नहीं होता परस्पर परिवर्तन नहीं होती ।
 इस प्रकार संघ का संगठन होने से अपमान भी प्रसन्न हो जाते
 हैं (जिसमिन्न कर करने करने हैं) और जो प्रसन्न हैं उनमें सब
 सद्भाव उत्पन्न होता है ।

संघममठन-गांधी की विधि

सुखा संघस्य सामग्री, सुखमयानश्च अनुमत्ता ।

समगस्तो धर्मात्मा योगस्तेना न प्रसति ॥

संघ संघर्ष कल्याण, फल मगमिन् मोदति ।

अर्थात्-मघ की मामूरी-सगठन सुखकारक है। सगठन में रहने वालों की सहायता करने वाला, धर्म में स्थिर रहने वाला और सगठन साधने वाला भिक्षु योग-क्षेम से च्युत नहीं होता और सघ का सगठन करके वह भिक्षु कल्प काल पर्यन्त स्वर्ग-सुख भोगता है।

संघभेद का दुष्परिणाम

एक धम्मो भिक्खवे ! लोके उपज्जमानो उपज्जति बहु जनाहिताय, बहुजनासुखाय, बहुनो जनस्स अनत्थाय, अहिताय' दुक्खाय देवमनुस्सानं, कतमो एक धम्मो ? संघभेदो । संघे खो पन भिक्खवे ! भिन्ने अब्बमब्बं भण्डनानि चैव होन्ति, अब्बमब्बं परिभाषा च होन्ति, अब्बमब्बं परिक्खेया च होन्ति, अब्बमब्बं परिच्चज्जा च होन्ति, तत्थ अप्पसन्ना चैव न प्पसीदन्ति, पसन्नानब्ब एकस्वानं अब्बथत्त होत्तीति ।

अर्थात्—'भिक्षु ओ ! लोक में एक धर्म ऐसा है जिसे उत्पन्न करने से बहुत लोगोंका अकल्याण बहुत लोगोंका असुख और देव मनुष्य सहित बहुत लोगों को अनर्थ, अकल्याण और दुःख उत्पन्न होता है।

'वह कौनसा धर्म है ?'

'संघभेद'

‘मिक्षुभ्यो ! संघ में फूट जाकने से आपस में झगड़ होता है आपसमें गद्दी-गद्दी होता है, आपसमें मिथ्या आक्षेप होते हैं। आपस में परिहर्षना होती है। आपस में अपसन्न रूप लोग दिखते मिलते नहीं हैं और मिश्रबुद्ध लोगों में भी अन्धबान्ध-जसदूमाच पैदा होता है।

संघभेदक की बुद्धि

आपापिका नेरपिक्का, कप्पन्था संघभेदका
 दम्भारामा अपम्मत्था योगक्षेपतो संसति ॥
 मयं सुममां मित्तान कप्पं निरपमिह पण्यतीति ।

अर्थात्—संघ में फूट जाकने वाला अथवा कल्प बर्ध पर्यन्त मरक में निवास करता है निर्वास से विमुक्त होता है और संघ में फूट पड़ा करके कल्पकाक तक मरक में पचता है।

संघमंगलन क साधन

छहिने मिक्सु धम्मा साराणीया पियकरशमाककरया संग्रहण,
 अदिवादाय, सामग्गिया एकीमाणाव सवतन्ति । कतुम् ॥

(१) इय मिक्सवे ! मिक्सुनो मेत्त कायकम्म रहो च ।

(२) इय मिक्सव ! मिक्सुनो मेत्त वचीकम्म रहो च ।

(३) इय मिक्सव ! मिक्सुना मेत्त मनोकम्मं रहो च ।

(४) भिक्षवे ! भिक्षू ये ते लाभो धम्मिका धम्म-
लद्धा अन्तमसो पत्तपरियापन्नमत्तंऽपि तथा रूपेहि लाभेहि
अप्पटिविभक्तभोगी होति सीलवन्तेहि स ब्रह्मचारी हि
साधारणभोगी ।

(५) भिक्षवे ! भिक्षू यानि यानि सीलानि अखण-
डानि अञ्छिदानि असवलानि अकम्मासानि भुजिस्सानि
विब्भुप्पत्थानि अपरामट्टानि समाधिसंवत्तनिकानि सीलेसु
सीलसमन्नागतो विहरति सब्रह्मचारीहि आवी चेव रहो च ।

(६) भिक्षवे ! भिक्षू याऽयं दिट्ठि अरिया निय्या-
निका निय्याति तक्करस्स सम्मादुक्खक्खयाय तथारूपाय
दिट्ठियादिट्ठिसमन्नागतो विहरति सब्रह्मचारीहि आवी चेव
रहो च ।

अर्थात् — यह छ वस्तुएँ स्मरणीय, प्रेम बढ़ाने वाली और
आदर बढ़ानेवाली हैं और वह संग्रह, अविवाद, सामग्री (एकता)
और एकीकरण में कारण हैं —

(१) प्रत्यक्ष और परोक्ष में मैत्रीमय कायकर्म ।

(२) प्रत्यक्ष और परोक्ष में मैत्रीमय वाचो-कर्म ।

(३) प्रत्यक्ष और परोक्ष में मैत्रीमय मन कर्म ।

(४) चर्मरोगों के लिए ब्रह्मसूत्रों के साधर्मिकों में ब्रह्म-
चार करने के लिए साधु आश्रम में प्रवेश करना ।

(५) प्रत्यक्ष और परोक्ष में अपना शीलाचार ब्रह्मसूत्र, ब्रह्म-
सूत्र, ब्रह्मसूत्र, ब्रह्मसूत्र (स्वतन्त्र) सुप्रसिद्ध, ब्रह्मसूत्र
और ब्रह्मसूत्र-वर्णिक रचना और

(६) प्रत्यक्ष तथा परोक्ष में जिस दृष्टि के द्वारा ब्रह्म-
सूत्र से ब्रह्म का ज्ञान होगा है उस ब्रह्म निबन्धन दृष्टि से
संपन्न होकर ब्रह्मसूत्र करना ।

महात्मा बुद्ध ने संघ की व्यवस्था के लिए ब्रह्मसूत्रों का
उद्देश्य दिया है, वे किसी भी संघ के लिए ब्रह्मसूत्र हो सकते हैं ।
हमारा संघ भी उनसे काम ले सकता है । ब्रह्मसूत्र का पालन
करने के लिए इन नियमों की ओर अवश्य ध्यान रखना चाहिए ।

परिशिष्ट ८

चारि-व्र-ध-म

बुद्ध का ब्रह्मसूत्र—इस ब्रह्मसूत्र

परिच्छेद से पुनः ब्रह्म के लिए केवल ब्रह्म ब्रह्म के
ब्रह्मसूत्र ब्रह्मसूत्र करना ब्रह्म नहीं है । ब्रह्मसूत्र ब्रह्मसूत्र से
'ब्रह्मसूत्र' ब्रह्मसूत्र है यह ब्रह्मसूत्र का ज्ञान है —

उसे प्राणहानि नहीं करनी चाहिए और न करानी चाहिए। समस्त भूतों के प्रति, फिर चाहे वह स्थावर हो या जङ्गम हो, दण्डबुद्धि का-शिक्षावृत्ति का त्याग करना चाहिए।

‘तत्पश्चात् विवेकशील श्रावक को किसी भी वस्तु की चोरी करने वाले को उत्तेजन नहीं देना चाहिए, इस प्रकार संपूर्ण अदत्तादान का त्याग करना उचित है।

सममदार श्रावक को धधकते हुए, सुलगते हुए कोयलों की खाई के समान अब्रह्मचर्य का त्याग करना चाहिए, अगर ब्रह्मचर्य का पालन अशक्य हो तो कम से कम परदारागमन तो नहीं ही करना चाहिए।

‘सभा में परिपद् में अथवा विना समूह के, जब दूसरे से बोले तब असत्य न बोले, दूसरे से असत्य न बुलवावे, और असत्य बोलने वाले को उत्तेजन न दे। इस प्रकार सब असत्य का त्याग करना चाहिए।’

‘जो गृहस्थ बुद्ध का धर्म पाले वह मद्यपान न करे, दूसरे को मद्यपान न करावे और मद्यपान करने वाले को उत्तेजन न दे, मद्य को उन्मादकारक समझ कर छोड़ देना चाहिए।

क्योंकि मद्य के नशे में मूर्ख लोग पापाचरण करते हैं और दूसरे लोगों को भी प्रमत्त बनाते हैं। पाप का आयतन, उन्मादकारक, मोहकारक और मूर्खप्रिय इस कृत्य को निषिद्ध समझना चाहिए।’

‘मायुपास न करना खेरी न करना, चसत्त मापण न करना, मधप न होना अमरुचप और रीमंग से विरह होना और अकाल में अर्थात् रात्रि में सोवना न करना ।

‘माता मारण न करना बहन न लगाना; धावै पाट पर बा बमील पर सोना दुख के पार पहुँचे हुए हुए हुआ प्रकटित यह आठ उपोसवक हैं, ऐसा कहते हैं ।

और ‘बह अष्टम वाक्का, सुसंपन्न उपोसव प्रति पल्लवमे चतुर्वेदी पूर्णिमा और अष्टमी के दिन तथा वषाकृत में प्रसन्न मन से पढ़ना चाहिए ।

उत्तम उपोसव के दूसरे दिन प्र ।।। में छह छुम पुण्य को प्रसन्नचित्त से विष्णुसंघ का अनुसोदन करके विष्णुओं में ववा-पोष अन्न और पात्र बाँटना चाहिए ।

धर्मशास्त्र से माता-पिता का वास्तव करना और धार्मिक रीति से स्थापन करना चाहिए । अगर गृहस्थ साधवामी के साथ इस प्रकार वर्तें तो यह सद्गति पाता है ।

सुचरित्राव-३६३-४४

अनुसोच्य अर्थात् सीपक । माता और पात्र की प्रति पत्र ही है ।

धर्म और धर्मनायक

(उत्तरार्ध)

स्थविरधर्म—नायकधर्म

न तेन वयो मो होती येनस्स फलितं सिरो ।

परिपक्को वयो तस्स मोघजिएणोत्ति वुच्चति ॥

यम्हि सच्चं च धम्मो च, अहिंसा संजमो दमो ।

स वे वन्तमलो धीरो सो थेरो त्ति पवुच्चति । -

अर्थात्—सिर के बाल सफेद हो जाने से अथवा बयावृद्ध (घूढ़ा, हो जाने से ही कोई 'स्थविर' नहीं कहलाता, क्योंकि वह अकाल-जीर्ण है। हाँ जिसके हृदय में अहिंसा, सयम, दम आदि का घास है, जो निर्मल-निर्दोष और वीर हैं वही सच्चा स्थविर-धर्मनायक कहलाता है।

धर्म और धर्मनायक

(उत्तरार्ध)

विषयप्रवेश

स्यविरधर्म

धर्मानायका विनश्यन्ति, नश्यन्ति बहुनायकाः ।

जिस समूह का कोई नायक-नेता नहीं होता उसकी दुर्गति होती है और जिस के बहुत नायक होते हैं उस समूह की भी दुर्गति हो जाती है ।

प्रत्येक नया समाज और राष्ट्र को नेता की परम आवश्यकता पड़ती है । नेता ही किसी समूह की शक्ति को पुँजीभूत करता है, नेता ही राष्ट्रीय या बार्मिक मूल को अभिव्यक्त करता है और नेता ही राष्ट्रीय सामाजिक या बार्मिक शक्ति को गति देता है और उसमें समन्वय उत्पन्न करता है ।

सच्चा नेता वह है जो धर्म समाज और राष्ट्र का पथप्रदर्शक हो और उनके कार्यव्यापारों एवं विचारों का निष्पत्ति करता है ।

ग्रामस्थविर --- ग्रामनायक

[ग्रामथेरा]

भारतवर्ष का उद्धार उसके साढ़े सात लाख गाँवों को सजीव बनाने में है। यह छोटे-छोटे ग्राम भारतवर्ष की मूल सस्कृति के वास हैं।

ग्रामस्थविर शब्द शास्त्रीय है। बोलचाल में उसे गाँव का मुखिया, गाव का पटेल या गाँव का नेता कह सकते हैं। गाव के अन्दर जो दुर्ग्यवस्था या अव्यवस्था चल रही हो उसे दूर करके उसके स्थान पर सुव्यवस्था स्थापित करना ग्रामनायक का मुख्य कर्त्तव्य है।

दुर्ग्यवस्था क्या है और सुव्यवस्था क्या है ? यह जान सकना साधारण मनुष्यके लिये सरल नहीं है। इसे ठीक ठीक वही मनुष्य समझ सकता है जिसको इस सम्बन्ध का अच्छा अनुभव हो, और जिसे पूर्वोक्त दस वर्गों की सांकेतिक प्रत्येक कड़ी का पूरा

जो पुरुष साधु-जीवन व्यतीत करता है, जिसकी इच्छा सारी है, जो सत्य की मायात्मक मूर्ति है, नष्ट है, जो अर्धमात्र अ वास नहीं करके देता, वह पुरुष वास्तव में धर्मोत्तम-धर्मपुरुष धर्मनायक है। ऐसे धार्मिक पुरुषको शायद अर 'स्वधिर' कहते हैं। 'स्वधिर' अर्थात् ज्ञान, दूरान, आदि धार्मिक गुणों से सम्पन्न । उन के धर्म से अत्यन्त प्रभाव है। पूर्वोक्त इस धर्मों की मुख्यवृत्ति के अन्तर्गत शास्त्रकारों ने इस स्वधिरों की वाचना की है।

वैतन्यशास्त्रों में इस धर्मों की विधिवात् वाचना करने के लिए निम्नलिखित इस स्वधिरों-धर्मनायकों की विधान किया गया है—

(१) साम्यस्वधिर	(२) नगरस्वधिर
(३) राष्ट्रस्वधिर	(४) ग्रामात्यात्मधिर
(५) कुलस्वधिर	(६) गणस्वधिर
(७) संघस्वधिर	(८) आदिस्वधिर
(९) सूनस्वधिर	(१०) संघस्वधिर (व्यावस्वधिर)

इन इस-विधि स्वधिरों की अस्मा-अस्मा सेवित्व अस्मात्वा यहाँ की वाचना ।

वस्थापक की आवश्यकता होती है जो सब प्रकार की अव्यवस्थाओं को दूर करके सुव्यवस्था स्थापित करे।

आज गावों में स्थविर-ग्रामसेवक बहुत ही कम हैं। इस कारण ग्रामोद्धार का महत्वपूर्ण कार्य व्यवस्थित नहीं हो रहा है। ग्रामनाथक अगर ग्रामोद्धार के कार्य में अपनी सम्पूर्ण शक्ति का उपयोग करे तो नगरोद्धार और राष्ट्रोद्धार होने में विलम्ब न लगे। ग्राम का उद्धार करने में ग्रामनायक का क्या स्थान है, यह बात बड़ी विस्तृत है। पर नीचे लिखे बौद्ध शास्त्रीय उदाहरण से उसका दिग्दर्शन अवश्य हो सकता है।

किसी गाव में मघा नामक एक ग्रामनायक रहता था। इस ग्रामनाथक ने अपने चरित्रवत्त से, प्रजा के प्रेम से और अपने व्यक्तित्व के प्रभाव से गाव भर में ऐसी प्रतिष्ठा प्राप्त की थी कि गाव के सब लोग उसकी वाणी को शास्त्र का विधान मान कर अङ्गीकार करते थे। कोई उसकी बातको उल्लंघन न करता था।

मघा ने गाव के लोगों से प्रतिज्ञा करा ली थी। अपने गाव में रहने वाला कोई भी पुरुष मद्य-मांस का सेवन नहीं करेगा, चोरी डकैती नहीं करेगा, अनाचार-अत्याचार नहीं करेगा। सब मिल जुल कर प्रेमपूर्वक रहेंगे। किसी के साथ कोई मताड़ा कसाद न करेगा।

मघा को यह आज्ञा ग्रामवास्तियों के लिये धार्मिक प्रतिज्ञा धन गई। सबने स्वेच्छा से उसे स्वीकार किया। मघा की इस

पूरा व्याप्त हो। वस धर्मों की मजबूती को ठीक तरह समझने वाला ही दुर्ज्येष्ठता और सुज्येष्ठता का वास्तविक अन्तर समझ सकता है, क्योंकि प्रकृति के विषयों की सुन्दर से सुन्दर व्यवस्था करने वाला धर्म ही है। वहाँ धर्म नहीं वहाँ व्यवस्था नहीं। और वहाँ व्यवस्था नहीं वहाँ सुख-शांति नहीं। इसलिये प्रथम तब तक या पट्ट में सुख शांति स्थापित करने के लिये धर्मवर्धन नगरधर्म राष्ट्रधर्म आदि धर्मों का बचाव कर्मवद्ध ज्ञान धर्म-साधक को आवश्यक होना चाहिये। जो मनुष्य एकांगी दृष्टि से धर्म का विचार करता है वह दुर्ज्येष्ठता और सुज्येष्ठता का ज्ञान नहीं समझ सकता। अतएव धर्मसाधक को प्रथम में सुज्येष्ठता और सुख शांति स्थापित करने के लिए विवेक दृष्टि आवश्यक प्राप्त करनी चाहिये।

प्रथम में दुर्ज्येष्ठता उत्पन्न होने के कारण प्रथम पक्ष के पक्ष की ओर झुकता जाता है। गुरु में अगर सुज्येष्ठता है तब तो वहाँ चोरी होती है व्यवहार होता है, मुक्तमयी प्रकृति है और इस प्रकार धर्मवर्धन का पक्ष हो जाता है। वह एक प्रथम पक्ष है। अतएव स्थापित प्रथम में सामान्यतया धर्मवर्धन का और होता ही है, जिस पर लोगों को अगर जाने के लिये धर्म और धर्मवर्धन के लिये धर्मवर्धन पक्ष में मित्र तब तो धर्मवर्धन की सीमा नहीं रहती। धर्मवर्धन-धर्मवर्धन लेखने के लिये और लोगों को सत्य तथा धर्म के पक्ष पर धर्म के लिये एक धर्मवर्धन-धर्म-

वस्थापक की आवश्यकता रहती है जो सब प्रकार की अव्यवस्थाओं को दूर करके सुव्यवस्था स्थापित करे।

आज गावों में स्यविर-ग्रामसेवक बहुत ही कम हैं। इस कारण ग्रामोद्धार का महत्वपूर्ण कार्य व्यवस्थित नहीं हो रहा है। ग्रामनाथक अगर ग्रामोद्धार के कार्य में अपनी सम्पूर्ण शक्ति का उपयोग करे तो नगरोद्धार और राष्ट्रोद्धार होने में विलम्ब न लगे। ग्राम का उद्धार करने में ग्रामनायक का क्या स्थान है, यह बात बड़ी विस्तृत है। पर नीचे लिखे बौद्ध शास्त्रीय उदाहरण से उसका दिग्दर्शन अवश्य हो सकता है।

किसी गाव में मघा नामक एक ग्रामनायक रहता था। इस ग्रामनाथक ने अपने चरित्रबल से, प्रजा के प्रेम से और अपने व्यक्तित्व के प्रभाव से गाव भर में ऐसी प्रतिष्ठा प्राप्त की थी कि गाव के सब लोग उसकी वाणी को शास्त्र का विधान मान कर अङ्गीकार करते थे। कोई उसकी बातको उल्लंघन न करता था।

मघा ने गाव के लोगों से प्रतिज्ञा करा ली थी। अपने गाव में रहने वाला कोई भी पुरुष मद्य-मांस का सेवन नहीं करेगा, चोरी डकैती नहीं करेगा, अनाचार-अत्याचार नहीं करेगा। सब मिल जुल कर प्रेमपूर्वक रहेंगे। किसी के साथ कोई मत्तड़ा फसाद न करेगा।

मघा को यह आज्ञा ग्रामवासियों के लिये धार्मिक प्रतिज्ञा बन गई। सबने स्वेच्छा से उसे स्वीकार किया। मघा की इस

सुख्यवस्था से इस-गॉब में एक भी शराबी, चोर, दुधारी या कर्बहार न रहा। उसने गाँव को इस ढंग से सुख्यवस्थित बनाया कि सभी लोग आनन्दपूर्वक निर्वास होकर रहने लगे और माम्बजीवन का सच्चा आनन्द करने लगे। किसी को किसी का भय न था। सभी एक-दूसरे परिवार की भाँति, एक-दूसरे के सुख दुःख का साथी बनकर रहते थे। न चोरी का डर, न डकैती का डर। हर घर ताँका लगाने की भी आवश्यकता नहीं थी। इस जीवन में सभी घर-दारी पूरी तरह संतुष्ट थे।

मया की बह कण्मात देखकर माम्मनिवासी बसे देखता की भाँति पूछने लगे। मगर मया अपनी प्रतिष्ठा से फूझता न था। वह निरा स्तुति के बरतल से ऊपर बैठ गया था। इसकी एक ही हुन थी-माम्मोच्छा। इसी में वह लम्बव रहता। माम्म जीवन का अधिक से अधिक विक्रम करना उसके जीवन का एक मात्र लक्ष्य हो गया था।

मया कमी-कमी, दुस्तक का समय इस माम्मनिवासियों को इकट्ठा करता उनके बाइलों को पढ़ानेकी सज्जह देता, कमी बह मय मांस आदि अन्नक्ष पदार्थों के मयश को दुपहरों का और उनसे जोवन पर होने वाला दुष्परिणामों का चित्र खींचता था। कमी बीड़-सिगरेट आदि मादक पदार्थों के सेवन की शक्ति समाप्त होता था। कमी बह अशिक्षा की भय करता था प्रति-

पादन करता या स्वार्थी लोग अशिक्षा से लाभ उठाकर एक के बदले इक्कीस किस प्रकार वसूल करते हैं यह समझाता । कभी कभी खेती करने का तरीका, खेती की रक्षाका उपाय, धान्य संग्रह की विधि आदि के विषय में विवेचन करता । कभी गाय-भैंस आदि पशुओं के पालन-पोषण आदि का प्रतिपादन करता था । इस प्रकार प्रत्येक सम्भव उपाय से वह ग्रामवासियों के अभ्युदय के लिए सचेष्ट रहता ।

मघा कभी-कभी दोपहर में, जब स्त्रियों को विशेष कामकाज न होता, इकट्ठा करता और उन्हें 'स्त्रीधर्म' समझाता था । शिशुओं के पालन-पोषण के सन्ध में अनेक बातें बतलाता था । घर की और पाम-पड़ोस की सफाई की ओर उनका ध्यान आकर्षित करता था । वह स्त्रियों को अवकाश के समय चर्खा चलाने, भरने-गूथने आदि घरू धन्धों की भी शिक्षा देता था ।

कभी किसी दिन मघा गांव के नवयुवकों की समा करता । उन्हें यौवन-धनका मूल्य समझाता । जीवनमें यौवन-धन का स्थान क्या है और यह समय कितना नाजुक है । एक जरासा वासना का धक्का जीवन को किस प्रकार मिट्टी में मिला सकता है ? और किस प्रकार यौवनधन को समालना आवश्यक है ? इत्यादि प्रश्नों पर विवेचन करता । नवयुवक चाहें तो देश की, समाजकी और धर्मकी कितनी बहुमूल्य सेवा बजा सकते हैं, इस बातका ह्रस्व चित्र खींचता । उषा के अनुरक्त आगन में गढ़े हुए नवयुवकों को अपनी यौवन

शान्ति का स्व-परविश्वास में जिस प्रकार सहुपयोग करना चाहिये
इत्यादि बातें समझते हुए, पुत्रों में भूतन प्राणों का संभार
करता हुआ और जीवन की प्राणप्रतिष्ठा का संरक्षण करने के
लिए पुत्रों को चेतावनी देता हुआ मया, अपने कष्ट व्यपादन
में संलग्न था ।

मया को मन्हें-न हूँ बातों से बड़ा प्रेम था । कभी, अवसर
पाकर वह बातों को हँसता करता । उन्हें केलावा बनसे केलावा
बनकी सजाई करता । असहान कर्ता और उनके दोन्ध बच्ची-
बच्ची बातें उन्हें बतलाता । कभी उनके साथ हँसता-हँसता और
बातों को इतना उँसता कि कनक पैर हुलसे लगता ।

अपनी कष्ट व्यमिष्टा से मया बातों का रिश्ता पुत्रों
और बड़ों का-समी का स्नेहमात्र बन गया । मामनिवासी
समी बड़े अपना मुक्तिपा मागते और बसके इशारे पर माचने
को तेजस्व रहते थे ।

करने के बड़े कर दिखाने पर मया का विश्वास था । गली-
हूँ में बड़ी हँसा-कपट देखाता था पुत्रपाप बड़ाकर गंव-बाहर
फेंक जाता । गन्धगी वाली जगह साफ़ कर रखता । बड़े बार
रिश्तों साफ़ की हुई जगह पर हँसा बिलार बेटी पर मया की
बातों पर बस न पड़ता । वह होमाए सफ़ाई करता । मयाक बह
मित्रार्थ सेवामात्र दृग्कर उन्हें समित होना पड़ता । फिर कभी
वे देसा न करती और जगह मया के काम में मददगार बन
जाती ।

मघा की इस सुव्यवस्था से सारा गांव साफ-सुथरा और सुवड दिखाई देता था। गांव के लोग अपने गांव की स्वच्छता, सुवडता और सुव्यवस्था देखकर आनंदित होते थे। पर दुनियां में कौन-सी अच्छाई है जो किसी के लिए बुराई न बन जाय ? मघा की यह सत्प्रवृत्ति एक मदिराविक्रेता-कलार को और रौब गांठने की गु जाइश कम होती देखकर कुछ राजकर्मचारियों को काटे की तरह चुभने लगी। गांव में न कोई शराबी बचा था, न फरियाद करने वाला। अतएव कलार और राज्यकर्मचारी अपनी आजीविका की चिन्ता में पड़ गये। वे चाहते तो मीधा रास्ता पकड़ सकते थे पर अन्तस्तल में उभरती हुई ईर्ष्या के प्रभाव से उन्होंने वह रास्ता न पकड़ा।

राज्यकर्मचारियों ने मघा पर मिथ्या दोषारोपण करके मगध-नरेश के सामने फरियाद की। राजा कानों के कच्चे होते हैं। उन्हें सुना दिया गया था कि मघा जनता में राज्यविरुद्ध उत्तेजना एवं विद्रोह की भावना भर रहा है। वह राज्यशासन में उथल-पुथल करना चाहता है। मघा राज्य का महान् शत्रु है और उसे हस्तक्षेप शिक्षा मिलनी ही चाहिए। बर्ना राज्य खतरे में पड़ जायगा।

मगधनरेश अपने कर्मचारियों के सुलावे में आ गये। उन्होंने मघा को और साथ ही उसके अनुयायियों को हाथी के पैर के नीचे कुचलवा डालने की भीषण व्यवस्था दे दी। मघा ने यह सुना, मगर उसका रोम भी न फड़का। मघा को सत्य और न्याय की अन्तिम विजय पर पूर्ण विश्वास था। वह सत्य का सहारा

स्थापित या स्व-परविश्वास में किस प्रकार सुदुपयोग करना चाहिए।
इत्यादि बातें समझते हुए, युवकों में मूल्य भावों का संरक्षण
करना हुआ और जीवन की प्राथमिकता का संरक्षण करने के
लिए युवकों को चेतावनी देता हुआ मया, अपने कुछ स्वपक्ष
में संलग्न था।

मया को मर्ने-न-हैं वासकों से बड़ा प्रेम था। कभी, अचानक
पाकर वह वासकों को इट्ठा करता। उन्हें गेलाता, उनसे ठेका
जानकी सजाई करता। अक्षयदान करता और उनके जीवन की
अच्छी बातें उन्हें बतलाता। कभी उनके साथ ईमान-दूता और
वासकों को इतना देता कि हमरा पेट भुलने लगता।

अपनी कर्तव्यनिष्ठा से मया वासकों का, रिश्तों, युवकों
और बुढ़ों का-समी का तद्द्वयजन बन गया। प्रामाणिकता
समी उसे अपना मुद्रिका मानते और बहुत इतरे पर मानने
को तैयार रहते थे।

कहने के बरसे कर दिलाने पर मया का विश्वास था। गली-
हूचों में भी कूड़ा-उपरा देखाता था सुपचाप बछकर गंध-बाहर
कर जाता। गन्धगी जाती जगह साफ़ कर जाता। कई बार
रिश्ता साफ़ की हुई जगह पर कूड़ा बिगार देती पर मया की
मर्नी पर वह न पड़ता। वह दोबारा सफाई करता। मयाका वह
नित्यार्थ सेवामात्र रहकर उन्हें लज्जित होता पड़ता। फिर कभी
वे ऐसा न करती और कभी मया के काम में मददगार बन
जाती।

गाँव में सतजुग वर्त रहा है। मघा के व्यवहार से हम लोग खूब सुखी और सतुष्ट हैं। सचमुच मघा हमारा नायक है। वह हमारे लिए देवता है।'

मघा के विषय में प्रजाजनों की बात सुनकर मगधनरेश बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने कलार और फरियाद करने वाले राजकर्मचारी को बुलाया और पूछा—जिस मघा को तुम राजद्रोही कहते हो, उसी के विषय में प्रजाजनों का विचार एकदम दूसरा है। प्रजा उसे राज्यसुधारक और ग्रामनेता मानती है। कौन सच्चा है—तुम लोग या यह सच प्रजाजन ?

असत्य के पाँव सरपड़ गये। प्रजा के सम्मिलित स्वर के आगे असत्य थराने लगा। अन्त में कलार और राजकर्मचारी अपने स्वार्थ के लिए एक सच्चे ग्रामसेवक पर लगाये हुए मिथ्या आरोप के लिए क्षमायाचना करने लगे और मगधनरेश के ममक्ष किए हुए अन्याय के लिए पश्चात्ताप करने लगे। मगधनरेश मघा की गभीरता, सत्यप्रियता, सेवाभावना आदि गुणों को देख प्रसन्न हुए। अपने राज्य के ग्राम में ऐसे निस्पृह ग्रामसेवक का वास देख गौरव अनुभव करने लगे। अन्त में महाराज ने 'ग्रामनायक' का पद देकर मघा का सन्मान किया।

सच्चे ग्रामसेवक कैसे होते हैं ? उन पर ग्रामोद्धार की कितनी ज़वाबदारी रहती है ? परीक्षा के प्रसंग पर कितनी अधिक निश्चलता एवं धैर्य तथा क्षमता का परिचय देना पड़ता है ?

जिसे निग्रह पड़ा रहा । मगधनरेश ने मया का व्यवहार देखा तो उन्हें कुछ आश्चर्य हुआ । उन्होंने कहा-‘मया’ तु क्या करता है ? तुझे अपने प्राण प्यारे नहीं हैं ? तू राजद्रोह का त्याग कर मुक्त-मैन से रहना नहीं चाहता ?

मगधनरेश की इस बात से मया जैसे तीव्र स जाम पड़ा । उसने अपने कंधों पर निगाह डाली । उसे क्षण भर राजद्रोह की बात तो कभी सोची तक नहीं है । फिर मुक्त पर वह आरोप क्यों ? अन्त में मया ने कहा-‘महाराज मैं जो प्रवृत्ति कर रहा हूँ, उसमें राजद्रोह की गंध तक नहीं है । मैं आपसे बिना वेदमार्गों के आपका ही काम कर रहा हूँ । अगर वह मेरा अपराध नहीं है तो मैं सर्वथा निरपराध हूँ । फिर भी अगर आप मुझे राजद्रोह का अपराधी मानते हैं तो आपकी आज्ञा स्वीकाराये ।

मगधनरेश मयाकी बात से प्रभावित हुए । उनकी बात में एक प्रकार की नित्यता थी, उत्सव का और शोकका का अभाव था । नरेश फिर बोले-‘मया बचानाँ सारे दिन तुम मया करते हो ?’

मया ने अबमो दिनक्यों कहा मुझसे । फिर उनके गंध बाँधों से मुक्तता की गर्व-प्रकाशनों । मया की प्रवृत्ति से मुझे क्या शक्ति-कर्म हुआ है ? क्या तुम छाप-साफ बना सकते हो ?’

प्रजाजनों ने कहा-‘अज्ञाता, मया की सर्वप्रवृत्तियों के कारण गाँव में शराबी कुम्हारी का दुराचारी कोई नहीं रहा । बाकल, बजल, सिर्षा और दूध सभी अच्छे होते रह जा गये हैं

गाँव में सतजुग वर्त्त रहा है। मघा के व्यवहार से हम लोग
 भुल चुके हैं। सचमुच मघा हमारा नायक है। वह
 हमारे लिए देवता है।'

मघा के विषय में प्रजाजनों की बात सुनकर मगधनरेश बहुत
 प्रसन्न हुए। उन्होंने कलार और फरियाद करने वाले राजकर्मचारी
 को बुलाया और पूछा—जिस मघा को तुम राजद्रोही कहते हो, उसी
 के विषय में प्रजाजनों का विचार एकदम दूसरा है। प्रजा उसे
 राज्यसुधारक और ग्रामनेता मानती है। कौन सच्चा है—तुम
 लोग या यह सघ प्रजाजन ?

असत्य के पाँव छलड़ गये। प्रजा के सम्मिलित स्वर के आगे
 असत्य थराने लगा। अन्त में कलार और राजकर्मचारी अपने
 स्वार्थ के लिए एक सच्चे ग्रामसेवक पर लगाये हुए मिथ्या आरोप
 के लिए क्षमायाचना करने लगे और मगधनरेश के समक्ष किए
 हुए अन्याय के लिए पश्चात्ताप करने लगे। मगधनरेश मघा की
 गंभीरता, सत्यप्रियता, सेवाभावना आदि गुणों को देख प्रसन्न
 हुए। अपने राज्य के ग्राम में ऐसे निस्पृह ग्रामसेवक का वास
 देख गौरव अनुभव करने लगे। अन्त में महाराज ने 'ग्रामनायक'
 का पद देकर मघा का सन्मान किया।

सच्चे ग्रामसेवक कैसे होते हैं ? उन पर ग्रामोद्धार की
 कितनी जवाबदारी रहती है ? परीक्षा के प्रसंग पर कितनी अधिक
 निश्चलता एवं धैर्य तथा क्षमता का परिचय देना पड़ता है ?

इत्यादि अनेक बातें प्रामनापक मया के चरित्र से स्वयं प्रकट हो जाती हैं।

सच्चा प्रामसंयक अन्याय से डरता नहीं है। सत्य और न्याय पर उसकी अविचल मद्धा होता है। जाने वाली परेशानियों पर बिजब घना कसछ कौतुक है। मया की निश्चलता ने सच्चा क बदले सम्मान पाया। उसने भूस मटके लोगों को मुनार्न दिलाया।

लेह है, आज गांधी में मया-सा प्रामनापक पांवने पर भी नहीं दिखाई नहीं देता। आज एक-एक मनुष्य अपने आप हैं व्यस्त हैं। आत्मोच्छा का शब्द अत्यन्त ही छुट्ट हापरे में सीमित हो गया है। इसी कारण मामों की व्यवस्था बिगड़ी हुई है। मामों में सच्चे सेवकों का प्रभाव होने से ही बड़ी दुर्घटनाओं का दौरा का रहा है, पोर अज्ञान फैला है बकल का नाम है गंदगी का राज्य है, बीमछ और बबली का नाच हो रहा है, दुष्प्रवेशाधी का बाजार गरम है और इस प्रकार सारा का सारा प्राम्बजीवन व्यस्तव्यस्त हो रहा है।

जिस प्राम का नापक बुझियान् होता है, वहां के लोगों का दुष्प्रवृत्त पढ़ने पर भी कठिनाई नहीं भोगनी पड़ती क्योंकि प्राम शायक अपनी दीप दृष्टि से भविष्य का विचार करके बान्ध का संग्रह करा रखता है। दुष्काल के अवसर पर समुच्च उपयोग करके कठिनाई से बचा जा सकता है।

ग्रामनायकों के अभाव में, आज ग्रामीण जनता का जीवन-धन-गोवंश अज्ञान और दुर्न्यायस्थाके कारण लुट रहा है। सच्चा ग्रामनायक गोवशके पालन-पोषणके वैज्ञानिक उपायों पर अमल करके उनके संरक्षण और संवर्द्धन की तमाम व्यवस्था करता है।

अगर आज कोई ग्रामनायक आगे आवे और ग्रामीण जनता उसकी कार्यप्रणाली में सहयोग दे तो भारतवर्ष का अस्तंगत ज्ञानसूर्य फिर उदित हुए बिना नहीं रह सकता।

जब तक मानव-समाज का जीवन अन्न और वस्त्र पर अवलंबित है तब तक ग्रामधर्म को अत्यन्त महत्वपूर्ण स्थान दिये बिना छुटकारा नहीं। और यदि अन्न-वस्त्र के बिना मानवजीवन कदापि नहीं टिक सकता तो ग्रामधर्म की उपेक्षा भी कदापि नहीं की जा सकती। ग्रामधर्मके प्रति उपेक्षा करने का अर्थ है मानव-जीवन के प्रति उपेक्षा करना।

भारतवर्ष में ऐसे ग्राम मौजूद हैं जो अपनी ही उपज में से उपर्युक्त दोनों आवश्यकताओं को पूर्ण कर सकते हैं। ग्राम में उत्पन्न होने वाला अन्न ग्राम्यजनता को तमाम खाद्य वस्तुओं की आवश्यकता पूर्ण कर सकता है। रह जाती है सिर्फ वस्त्र की बात। सो प्राचीन काल में प्रत्येक गांव में वस्त्र तैयार किये जाते थे। कोई गाँव ऐसा न था जहाँ वस्त्र न बनाये जाते हों। यह सब आज भी किया जा सकता है। इस प्रकार अगर प्रत्येक ग्राम अपने लिये स्थाने को अन्न और पहनने को कपड़ा

सैना सरसे तो तुमने का मुँह लाने की क्या आवश्यकता है ? आत्मजनता कीमतापूर्वक क्यों छिपी चीज के लिए तुमने के आगे हाथ पमारे ? गगने छिए जो वास्तव में आश्चर्यकर है वह आप ही उगम कर मे और चित्त का रूप सरसे उठने ही से काम चला ले-बाहर से मंगाने-अपेक्षा न करने का वनमें आत्मनिर्गम्यता लेख लिख जोगा । आत्मनाम के बिना, वह सब बाने प्राचीन जनता से कौन समझाए ?

बहुत देर से ही मई पर अब हम लोग गाँवों की उपरोक्ता समझने लगे हैं । रातों को मधुखी और चक्राचौध लेना करना वास्तव में एक प्रकार के मरने के लिए हम आत्मनिर्गम्यता में बन जाते या दिनों दिन ही बनने जान बान गाँवों का इन्तारा कराने का अब हमारे अन्तों से टकरा रही है वह हमारा सम्मेलन का माद कप का तरह वह जाता है अस्मिन् गल जाता है । हमें लगता है — अगर गांव मर जाय-आत्मनाम और आत्मनाम के अभावमें गाँव की गम बन गये तो मधुखीरासी मरने का प्राय और निश्चय हमारी ही पत्नी वह जायगा । हममें मई के लिए अचरारा ही मनी है ।

आम मूँ ? और नग उसके गूँ-एँ के अन्तर्गत हैं । अब मूँ में मई का अंश है तो वह प-मूँ में ही परममाण नही हो जाता । उमरा म हा तुमनी गम पट्ट च निमा मही गता । हम मत्व ग। समझने के लिए अनुभव न हमें आत्म-दिया है

फिर भी हमारी मोहनिद्रा अब तक भी पूरी तरह बग नहीं हुई।
इसी कारण राष्ट्र के सूत्रधार होल बजा कर कहते हैं—

‘यच्चा हिन्दुस्तान गाँवों में जसता है। शब्द तो माया मान
हैं। गाँवों की सेवा ही हिन्दुस्तान के पुनरुद्धार की भूमिका है।

ग्रामोद्धार की यह बात जले ही समझ में आ गई हो फिर भी
अभी तक हमारे हृदयों के तारों में सहानुभूति की मनमनाहट
उत्पन्न नहीं हुई। इस अभाग्य सत्य को अस्वीकार करने से क्या
लाभ है ?

कोई सच्चा ग्रामनायक, ग्रामधर्म का भरो जव हमें समझा-
एगा और समझे हुए धर्म को जव इस जीवन में परिणत करेगे
तब भारतवर्ष उन्नति के शिखर पर विराजमान होगा।

भारतवर्ष में जव सच्चे ग्रामनायक थे तब ग्रामधर्म समस्त
वर्गों का संगालन करता था। अर्थात् ग्रामधर्म ही नगरधर्म,
राष्ट्रधर्म आदि का पोषण और वर्धन करता था।

लगभग दो हजार वर्ष पहले की बात है। सम्राट् चन्द्रगुप्त
के दरबार में ग्रीस देश का राजदूत मेगस्थनीज आया था।
उसने भारतवर्ष के वर्गों के मेल में अपने कुछ वर्गों के अनुभव
व्यक्त करते हुए लिखा है—

भारतवर्ष में धर्म की ऐसी सुन्दर व्यवस्था है कि भारतीय
लोग अपने मकान में ताला भी नहीं लगाते। न वे अमत्य मापण
करते हैं, न मायाचार का सेवन करते हैं।

भारतवर्ष, आज भी बड़ी भूमि है जिसका एक परेशी में मुकद्दत से सुखगमन किया है ।

इस दुष्पथकी भारत भूमि को मामयर्म के पावन द्वारा निर से जगत जनान का चतुर्दिवित्य उमकी मंताम पर आ पड़ा है ।

ऊपर जिस धाम्य-व्यवस्था का कस्तेय दिया गया है, वह जिस दिन भारत में, उसके मामन्यवर्षों द्वारा प्रचलित की जायगी उमी दिन भारत में फिर से आनन्द-मंगल की हवा बह और पैर जायगी और शान्ति का साम्राज्य स्थापित होग्य । भारतवर्ष के सुमचिन्तकों का बड़ी मस्तक्य है ।

(१)

नगरस्थविर--नगरनायक

[न ग र थे रा]

नगर-स्थविर के नगरोद्धार के कार्य में नागरिक जन अगर सहृदय सहयोग प्रदान करें तो सच्ची नागरिकता का, जो मानव-जीवन को विकसित करने के लिए आवश्यक है, विकास हो सकता है। नागरिकता धर्मसंस्कृति का पोषण करती है।

जो विशिष्ट पुरुष नगर की आन्तरिक तथा बाह्य सुव्यवस्था करता है वह नगरस्थविर या नगरनायक कहलाता है।

ग्रामस्थविर और नगरस्थविर में इतना अन्तर है कि ग्राम-स्थविर ग्राम की अर्थात् छोटे-से जनसमूह की व्यवस्था करता है, जब कि नगरस्थविर नगर की अर्थात् बड़े जनसमूह की व्यवस्था करता है।

प्रत्येक व्यक्ति अपनी अधिकारमर्यादा के अनुसार कार्य आरम्भ करता है और उसे पार उतारता है। अधिकारमर्यादा का उल्लंघन करने वाला कार्य में सफलता नहीं पाता।

प्रयुक्त नहीं हो रही है तो नगरनायक का यह काम होगा कि वह उसकी सर्जनशक्ति का उचित उपयोग करे और इस ब्यापक संकट को धर्मसंरक्षक रूप में देखे। नगर में बेकारी की शयनी हुई जाइरा न रहने दे।

नगर के व्यापारियों को व्यापार में जो दिक्कतें आती हैं उन्हें दूर करना और नगर का व्यापार तथा नागरिकों की सख्ति बढ़ाने के लिये उचित प्रयत्न करना भी नगरनायक का कर्तव्य है।

नागरिक प्रजा के लिये रीति-रिवाजों से उक्तता गई हो और वे रीतिरिवाज सामाजिक जीवन पर बुरा प्रभाव डाल रहे हों तो उन्हें त्याग देने और समाजसुधार के पथ पर चलने के लिये प्रेरित करना यथोचित उपयोग देना भी नगरनायक का कर्तव्य है।

इन सब कर्तव्यों के अतिरिक्त प्रजा की धार्मिक, सामाजिक एवं राष्ट्रीय प्रवृत्ति में समभाव पूर्वक सक्रिय भाग लेना और इसे सत्यता की ओर संजाने के लिये प्रेरित करने का भी नगरनायक का ही कर्तव्य है।

जब नगरनायक इन प्रकार काम निष्ठा और सामाजिकता के साथ नगरसुधार का कार्य करता है, तब नागरिक जनता पर इसका प्रभाव पड़े बिना नहीं रहता। इस प्रकार नगर-नायक अपनी कृत-बलनिष्ठा द्वारा नगर-जनों का हृदय जीत लेता है और नगरजन नगरनायक का आदेश उठाने को सदा उत्तर देते हैं।

नागरिक जनता एक मात्र प्रतिनिधि नगरनायक ही हो सकता है। नगरनायक की आवाज सारे नगर की आवाज है। आजकल नगरनायक को 'मेयर' (Mayor) या 'म्युनिसिपल कमिश्नर' कहते हैं। शास्त्रकारों ने उसे 'नगरस्थविर' कहा है। मगर नगर-नायक नगरजनों को सुख-शांति पहुंचाने का प्रयास करे और नगर के हित को ही प्रथम स्थान दे तो ही वह वास्तव में मेयरपद या नगरस्थविर पद को दिया सकता है। आज अपनी प्रतिष्ठा बढ़ाने के लिए मेयर पद चाहने वालों की कमी नहीं है, पर सच्ची सेवाभावना से प्रेरित होकर उस पद को सुशोभित करने वाले कितने निकलेंगे ? नगरस्थविर का उत्तरदायित्व कितना अधिक है, यह बात एक ऐतिहासिक उदाहरण से सहज ही समझी जा सकती है—

संवत् १६०८ की बात है। उस समय उदयपुर के महाराणा स्वरूपसिंहजी थे। उन्होंने एक बार नगरसेठ प्रेमचन्दजीको अपने पास बुलाया। उन्होंने अपने नगर के इस प्रतिष्ठित पुरुष का सम्मान करने के लिए पाच हजार रुपये की जागीर उन्हें देने की इच्छा प्रकट की। नगरसेठ ने महाराणा से निवेदन किया— 'महाराणा साहब, आपकी कद्रदानी के लिए मैं अत्यन्त आभारी हूँ, पर जागीर स्वीकार करते मन सज्जुचाता है। ऐसा करने से मेरे नगरधर्म को खतरा है। अगर मैं जागीर स्वीकार कर लू तो प्रजा के विरुद्ध राज्य की प्रत्येक आज्ञा मुझे शिरोधार्य करनी होगी। उस अवस्था में प्रजा का दुख-दर्द दूर करके नगर के प्रति

ग्रामस्थानों में ग्राम की अधिकारमहादा में रहकर ग्राम के समुदाय के लिए कार्य करता है। ग्रामस्थानों में अगर ग्राम के समुदाय के कार्य आरम्भ करके नगरपालिका करने तक पहुँचे तो वह दोनों में से एक ही कार्य सम्पन्न न कर सकेगा अतएव यह आवश्यक है कि ग्रामस्थानों अपनी ही महादा में रहकर ग्राम-सुधार का कार्य करे और नगर-स्थानों नगर की समस्याओं की ही ओर ध्यान दे। बड़े जन-समूह की व्यवस्था नागरिक ही कर सकते हैं ग्रामस्थानों और नागरिकों का नियंत्रण नहीं किया जा सकता।

नगरस्थानों के बीच के बीच का प्रश्न पुरुष होगा है। राज्य संस्था को और प्रजा से राज्य को किसी प्रकार की हानि न पहुँचाने के लिए किसी नगरस्थानों की है। इस विन्नेबरी को किसी भी निम्नाने वाला पुरुष ही नगरस्थानों के पद की शोभा बढ़ा सकता है।

नगर-प्रजा की शारीरिक मानसिक आर्थिक, व्यापारिक, सामाजिक और धार्मिक स्थिति सुधारने में जो १० वाक्य कारण हैं, उन्हें हर एक विकास के साधन की तरह प्रस्तुत करना नगर-पालिका का प्रधान कर्तव्य है।

नगर-बनों की शारीरिक स्थिति सुधारने के लिए बाग-बगीचा व्यावसायिक स्थापित करना स्वास्थ्य और स्वच्छता के विषयों का ध्यान करना प्राकृतिक आवश्यकताओं के लिए योग्य व्यवस्था करना घर-घर पानी पहुँचाने का समुचित प्रबंध करना नगरों और बनों की अलग-अलग व्यवस्था करना इत्या-

दि शारीरिक स्थिति सुधार मचधी प्रबध करना नगरनायक का कर्त्तव्य होता है ।

नागरिकों की वाचनिक उन्नतिके लिये सभागृह स्थापित करना, सभागृहों में विद्वान् वक्ताओं के भाषणों की व्यवस्था करना, बालक, नवयुवक, बालिकाएँ और कुमारिकाएँ जिनमें स्यतन्त्रता-पूर्वक भाग ले सकें ऐसे समारम्भों की व्यवस्था करना भी नगरनायक का कर्त्तव्य है ।

नगरनिवासियों के मानसिक एवं बौद्धिक विकास के लिये बालशाला, कुमारशाला, किशोरशाला, प्राथमिकशाला, माध्यमिक शाला, महाविद्यालय, विश्वविद्यालय, आदि यथावश्यक शिक्षा मस्थाएँ स्थापित करना भी नगर-नायक का कर्त्तव्य है । उसे यह ध्यान रखना चाहिये कि इन संस्थाओं में केवल तोतारटन्त न हो । यहाँ जो शिक्षा दी जाय वह हृदय स्पर्शी हो, जीवन में श्रोत-प्रोत हो जाय । साथ ही संस्कृति के साथ उसका पूर्ण सामंजस्य हो । बल परमुखापेक्षो न बनावे । मनुष्य को स्वावलम्बी बनाने वाली शिक्षा के ओर लब्ध ध्यान दिया जाय । इनके लिये उद्योग और कला बौद्धिक मिरमाने की व्यवस्था की जा सकती है । इस प्रकार शिक्षण की समुचित व्यवस्था करके नागरिक जीवन को विकसित करने का प्रयत्न करना भी नगरनायक का कर्त्तव्य है ।

अगर कोई नागरिक अर्थसंकट के कारण दुःखमय जीवन व्यतीत करता है और उसकी मर्जन-शक्ति किसी भी कार्य में

प्रयुक्त नहीं हो रही है तो नगरपालिका का यह काम होगा कि यह नमकी सर्वजनपोष्यता का उचित उपयोग करे और इस व्यापक से बचने। व्यवस्थापक हुए कर दे। नगर में बचती की नगरी नीति गुंजाइरा न रहने दे।

नगर के व्यापारियों को व्यापार में जो दिक्कतें आती हैं उन्हें हटाना और नगर का व्यापार तथा नागरिकों की समृद्धि बढ़ाने के लिये सतत प्रयत्न करना भी नगरपालिका का कर्तव्य है।

सामाजिक प्रगति के लिये नीति-निर्वाहों से बचता नहीं हो और वे नीतिनिर्वाह सामाजिक जीवन पर बुरा प्रभाव डाल रहे हों तो उन्हें त्याग देने और समाजसुधार के पथ पर चलने के लिये उत्साहित करना तथा उचित सहयोग देना भी नगरपालिका का कर्तव्य है।

इन सब बातों को व्यवस्थित प्रगति की धार्मिक, सामाजिक एवं राष्ट्रीय प्रगति में समन्वय पूर्वक सक्रिय भाग लेना और इसे सत्यता की ओर न जान के लिए उत्साह प्रेरित करना भी नगरपालिका का ही कर्तव्य है।

जब नगरपालिका इन प्रकार हुए निष्पक्ष और सामाजिकता के साथ नगरपालिका का कार्य करता है, तब नागरिक जनता पर उचित प्रभाव पड़े बिना नहीं रहता। इस प्रकार नगरपालिका अपनी कर्तव्यनिष्ठा द्वारा नगरपालिका का हृदय जीत लेता है और नगरपालिका नगरपालिका का बाहिर बढाने को सदा उत्प्रेरित करते हैं।

नागरिक जनता एक मात्र प्रतिनिधि नगरनायक ही हो सकता है। नगरनायक की आवाज मारे नगर की आवाज है। आजकल नगरनायक को 'मेयर' (Mayor) या 'म्युनिसिपल कमिश्नर' कहते हैं। शास्त्रकारों ने उसे 'नगरस्थविर' कहा है। मगर नगर-नायक नगरजनों को सुख-शांति पहुँचाने का प्रयास करे और नगर के हित को ही प्रथम स्थान दे तो ही वह वास्तव में मेयरपद या नगरस्थविर पद को दिया सकता है। आज अपनी प्रतिष्ठा बढ़ाने के लिए मेयर पद चाहने वालों की कमी नहीं है, पर सच्ची सेवाभावना से प्रेरित होकर उस पद का सुशोभित करने वाले कितने निकलेंगे ? नगरस्थविर का उत्तरदायित्व कितना अधिक है, यह बात एक ऐतिहासिक उदाहरण से सहज ही समझी जा सकती है—

संवत् १६०८ की बात है। उस समय उदयपुर के महाराणा स्वरूपसिंहजी थे। उन्होंने एक बार नगरसेठ प्रेमचन्दजीको अपने पास बुलाया। उन्होंने अपने नगर के इस प्रतिष्ठित पुरुष का सम्मान करने के लिए पाँच हजार रुपये की जागीर उन्हें देने की इच्छा प्रकट की। नगरसेठ ने महाराणा से निवेदन किया— 'महाराणा साहब, आपकी कद्रदानी के लिए मैं अत्यन्त आभारी हूँ, पर जागीर स्वीकार करते मन सँकुचाता है। ऐसा करने से मेरे नगरधर्म को खतरा है। अगर मैं जागीर स्वीकार कर लूँ तो प्रजा के विरुद्ध राज्य की प्रत्येक आज्ञा मुझे शिरोधार्य करनी होगी। उस अवस्था में प्रजा का दुख-बुर्द बूर करके नगर के प्रति

में अपना कर्तव्य मझीमांति कहा न कर सकूँगा। अतएव मैं
अगर जागीर लीका मझी कर सकूँ तो मुझे इसका प्रदान
कीजिए।

महाराजा स्वल्पमिह नगरसेठ का प्रजा-प्रेम इस अत्यन्त
आमन्त्रित हुए। इस दिन से वे सेठजी का सन्ध्या नगरसेठक
और गण्यमन्त्र पुनः मानने लग।

महाराजा स्वल्पमिह के बाद संवत् ११९ में महाराजा
रांमुसिंहजी गद्दी पर बैठे। उनके समय में राज्यभार एजेण्ट के
हाथ में था। राज्यभारस्था ठीक न होनेके कारण राजाके बहुत्सी-
धरणीको सहनी पड़ती थी। प्रजा कुछ सहते-सहते बकता गई
थी। अन्त में प्रजा नगरसेठ कल्याणलालजी ने पास भाई और
दरबार में जाने के लिए आवश्यक कदम बठान की प्रेरणा
अन लगी। नगरसेठ महाराजा के पास पहुँच और प्रजा का कुछ
निवारण करने की मार्चना की। महाराजा न बख्तर में एजेण्ट के
पास जाकर सारी बात करने का आदेश दिया। नगरसेठ वर्षों
का साथ लेकर एजेण्ट के बंगले पर जान को चार हुए। पर
वहाँ कुछ तर्फी लोगों ने एजेण्टके कान भर दिये—वहाँ साहब,
प्रजा संगठन करके आपके ऊपर हमला करने नहीं आ रही है।

एजेण्ट ने अपने कमचारियों की बात सुनी तो आग-बपूला
लगया। इसने अपना रक्षा के लिए तापगामा तैयार करने का हुक्म
दिया। इतर नगरसेठों ने आपराणिक विचार करने का समाचार सुना
तो वे भी पब्लिशमेंट में चढ़ गये। लखीमे नगर में संपूर्ण दहलान

रुदी। नागरिक लोग उदयपुर की 'सहेलियों की घाड़ी' में जमा हुए। नगरसेठ ने सबको शान्त और संगठित रहकर स्थिति का गुफाविला करने की सलाह दी। सभी ने एक स्वर से नगरसेठ की सलाह स्वीकार की।

उन्हीं दिनों उदयपुर नगर में एक दौल मर गया। मरे दौल को उठा लेजाने के लिए ढेड़ लोगों को बुलाया। पर उन्होंने माफ़ उत्तर दिया—कि नगरसेठ की आज्ञा बिना हम लोग हगिज काम न करेगे। राज्यकर्मचारी फिकर्त-व्यविमूढ़ हो रहे। कर्मचारी नगरसेठ के पास पहुँचे और मरे दौल को उठा ले जाने की, ढेड़ लोगों को आज्ञा देने को कहा। नगरसेठ उदारचित्त थे। वे पिघल गये। उनकी आज्ञा पाकर मरे दौल को उठाया और बाहर ले गये। नगरसेठ का समस्त प्रजा पर पूरा प्रभाव था। नगरजन सब संगठित थे। उधर एजेण्ट साहब अपने निश्चय पर दृढ़ रहे, इधर नगरसेठ अपने निश्चय पर मुह्र रहे। कोई किसी के सामने झुकने को तयार न हुआ। एजेण्ट का दुराग्रह देख नगरसेठ मोटे गाँव (गोगुन्दा) नामक गाँव में चले गये। नगरसेठ का नगर छोड़ जाना साधारण बात न थी। एजेण्ट को यह मालूम हुआ।

✽ उदयपुर में 'सहेलियों की घाड़ी' नामक एक सुन्दर उद्यान है। उदयपुर का सौन्दर्य बढ़ाने में इस उद्यान का भी बड़ा भाग है। किसी समय महारानी अपनी सखी—सहेलियों के साथ घायुसेवन के लिए इस उद्यान में आया करती थीं। इसी से उसका उक्त नाम मशहूर हो गया है।

बसे बर नी माजूम हुआ कि नगरसेठ के पीछे और प्रतिष्ठित लोग भी शिहरकर चारोंगे। अतएव एजेण्ट हुआ मस्र हुआ। नगर-सेठ को अपने पास कुसबापा और नगर जोड़ने का करण पूछा। नगरसेठ ने नागरिक प्रजा को बह-उबा बर सुनाई। एजेण्ट साहब ने श्रमन्त बित्त से नगर सेठ को जाने सुनी। अन्त में इसने प्रजा को कष्ट निवारण करने का आश्वासन दिया और नगर-सेठ को नगर में जोड़ने का आग्रह दिया।

सेठ बम्पासाजी और सेठ प्रेमचन्दजी सच्चे दिल से प्रजा की भलाई चाहते थे। इसलिये प्रजा की उन्हें अपना द्वैती प्रतिनिधि माननी थी। सच्चा नगरपति अपनी सुख-सुविधाओंसे ब्रात मार कर प्रजाके कष्टनिवारण करनेका बयोग करता है। प्रजा का सुख-दुख ही उसका सुख-दुख होता है। वह अपना अस्तित्व प्रजा के अस्तित्व में समाविष्ट कर लेता है। सेठ बम्पासाजी और प्रेमचन्दजी ऐसे ही नगरपति थे। इसी कारण प्रजा उनके आदेश को ईश्वरी आदेश की तरह मान्य समझती थी।

अगर हम बेल चुके हैं कि नगरपति के दिल के लिए नगरस्वधिर को अपना स्थितता समझ और कितनी शक्ति का त्याग करना पड़ता है ?

जिस नगर में ऐसे प्रजावत्सल और सत्याग्रही नगर-स्वधिर बसते हैं उस नगर में अत्याचार अनाचार कूटमार चोरी बकती आदि घोरान्नाही कुस पाती। वहाँ सबाचार श्रेष्ठ सर-मात्र संगठन आदि सद्व्युक्तों की हवा चहुँ पार जाती है।

नगरस्थविर का पद राजा की अपेक्षा भी अधिक महत्व का है। राजा अपनी सत्ता के बल से प्रजा पर शासन करता है, पर नगरस्थविर शुद्ध प्रेमभाव से प्रजा पर पूरा काबू रखता है। और यह कौन नहीं जानता कि प्रेम के प्रभाव के आगे सत्ता का उन्माद निरर्थक साबित होता है। राजा कितना ही बलवान क्यों न हों, नगरस्थविरों के प्रेमभाव के आगे उसे मुकना ही पड़ता है, क्योंकि उसमें प्रजा की संगठित शक्ति केन्द्रित होती है।

नगरस्थविर राजा और प्रजा के बीच का प्रतिनिधि हैं। नगर-पति राजा का गुलाम नहीं है और प्रजा का अंधभक्त भी नहीं है। वह सत्य और न्याय का उपासक है। राजा अन्याय करता हो तो उसे रोकना और प्रजा निष्कारण राजद्रोह करती हो तो उसे समझा कर शान्त करना, यह नगरस्थविर का कार्य है। राजा और प्रजा-दोनों के प्रति नगरस्थविर का इतना अधिक सद्भाव होता है, मानों वह इनका दास है, फिर भी वह सब का स्वामी है। इस प्रकार नगरनायक प्रजा का सेवक है और सच्चा सेवक होने के कारण सेव्य भी है।

कोई भी राज्य केवल अधिकार के बल से नहीं निभ सकता। राज्य की दृढ़ता प्रजा के सहयोग पर निर्भर करती है। ग्रामस्थविर और नगरस्थविर राजा और प्रजा के बीच स्नेहसंबन्ध स्थापित करता है और इसलिए उसीपर नगर एवं ग्राम की सुख-शान्ति अवलंबित है।

गिरता है और सूझता मनुष्य उसे बचाता नहीं । सचाई यह है कि आज अधिकांश मनुष्यों में 'मनुष्यता' रह ही नहीं गई है । 'हमें क्या ?' इस प्रकार का उपेक्षाभाव सच्चे मनुष्य के हृदय में उत्पन्न ही नहीं हो सकता । परस्पर सहयोग करना, एक दूसरे की सहायता करना प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है । जो मनुष्य जिस ग्राम या जिस नगर में निवास करता है वह उस ग्राम या नगर के सुख-दुख की यदि चिन्ता नहीं करता और केवल स्वार्थ में ही लिप्त रहता है और 'हमें किसी से क्या' सोचकर दूसरों के प्रति उपेक्षा भाव रखता है तो कहना होगा कि उसे उस नगर या ग्राम में रहने का अधिकार ही नहीं है ।

निस्वार्थ बुद्धि से, पवित्र कर्तव्य की आन्तरिक प्रेरणा से, अपने पड़ोसी की विपदा में भाग लेना नागरिकता का आभूषण है, मगर जिसकी नागरिकता का इतना विकास नहीं हुआ उसे भी कम से कम इतना विचार तो करना ही चाहिए कि जो आपदा-विपदा आज मेरे पड़ोसी नगरनिवासी पर आ पड़ी है वही कल मेरे ऊपर भी आ सकती है । कौन जानता है, भविष्य के गर्भ में क्या-क्या छिपा है ? अगर आज मैं दूसरों का मददगार नहीं बनता तो कल मेरी मदद कौन करेगा ? अतएव बुद्धिमान पुरुष को पहले ही सावधान होना चाहिए । कम से कम इस विचार से नागरिक का अपने दूसरे नागरिक भाई की विपत्ति के समक्ष सहायता करना चाहिए । ऐसा करने से ही नागरिकता की जिम्मेदारी अदा की जा सकती है ।

मगर नागरिक की अपेक्षा नगरपति का उत्तरदायित्व बहुत बड़ा है। नगरपति का गौरवमय निरुद्ध यही प्राप्त कर सकता है जो नगर के उत्थार के लिए ही अपना जीवन दे लायता है, जो समस्त नगर में अपना व्यक्तित्व बिखेर देता है, जो नागरिकों के सुख-दुख का ही अपना सुख-दुख समझता है और नागरिकों के स्वातन्त्र्य सिद्धांत आदि के लिए सदा निरन्तर द्योगशील रहता है। विद्यापतिवादी का सारा होकर लोगों का मुक्तपद में लाकर नगरपति कम जाना आसान है पर इस पर जो आत्मोत्सर्ग करके निमाना-बसन्ती प्रतिष्ठा की रक्षा करता बहुत कठिन है। वही करता है कि नगरपति का 'मेयर' या 'सिटी फादर' (नगरपिता) बनने के लिए लोग आकाश पाताल एक कर देते हैं। पर जब कुछ कम का बोझ सिर पर आ पड़ता है तब झूठे कहाने बनाकर किंवदन्ती काट काते हैं। ऐसे लोग अपने स्वार्थीपन और कुतन्त्रता का परिचय देते हैं।

सच्चा स्वार्थ त्यागी पुरुष नगर के उत्थार के लिए एक मन, धन का सर्वस्व समर्पण कर सकता है। वही नगरस्वविर पर का वास्तविक अधिकारी है। वा कॉर्पोरेशनपुत्र है, जो अपनी वास्तविकता और वास्तविक आर्थिक दाय नगर-निर्माणों का प्रभु में लाकर ठगता है। वह नागरिक की हैसियत की नगर में रहने का अधिकारी नहीं है। फिर नगरस्वविर का तो यह पर तो प्राप्त ही कैसे कर सकता है ? निम्नलिखित शरीरीय दण्डों से वह वास्तविकता को समझी जा सकती है

उपासकदशाग नामक सूत्र में एक सच्चे नगरस्थविग का वर्णन मिलता है। इसका नाम आनन्द गाथापति था। आनन्द गाथापति का वर्णन निम्नलिखित शब्दों में किया गया है—

से शं आनन्दे गाहावर्द्ध बहूयं राईसर जाव सत्थवाहाणं
बहुसु कज्जेसु य करणेसु य मंतेसु य कुटुम्बेसु य गुज्जेसु
य रहस्सेसु य निच्छएसु य ववहारेसु य आपुच्छणिज्जे,
पडिपुच्छणिज्जे, सयस्सावि य शं कुडुं वस्स मेढी, पमाण,
आहारे, आलम्पणं, चक्खू, मेढीभूए जाव सब्बकज्जवट्टावए
यावि हात्था ।

—उपासकदशाग सूत्र प्र० अ०

अर्थात्—आनन्द गाथापति बड़े-बड़े राजाओं से लेकर सामान्य मार्यावाहों के महत्वपूर्ण कार्यों में, कारणों में, सलाह करने में, मंत्रणा करने में तथा कुटुम्ब संबन्धी गुप्त कार्यों में, विचारविनिमय करने में एकबार और बारम्बार पछुने योग्य था। आनन्द गाथापति अनेक कुटुम्बों का पोषक, आधार, आलब, चक्र और काल्हू के बीच क स्तम के समान मुख्य था। आनन्द श्रावक नगर की प्रत्येक प्रवृत्ति में अग्रस्थान भोगता था।

यहाँ शास्त्रकार ने आनन्द गाथापति को जिन मेढीभूत, प्रमाणभूत, आधारभूत, आलम्बनभूत, चक्रभूत आदि विशेषणों से सराहा है वह विशेषण एक सच्चे नगरपति की शोभा बढ़ाने वाले

हैं। मगरपति को किस प्रकार नागरिकों की रक्षा करनी चाहिए किन्हीं प्रकार नागरिकों का विश्वास प्राप्त करना चाहिए वह बात हम शम्भो से स्पष्ट हो जाती है।

मेरी इस स्तंभ को खते हैं जिसके आसपास-बगों को पैदा करना चाहते हैं। समस्त नागरिकवासी आनन्द के महारि की अपनी प्रशंसा करते थे। वह समस्तनगर का प्रधान पुरुष था। वह नागरिकवासियों को अपना कुटुम्बी मानकर पसता और उनके सुख का सच्चा मार्ग बताता था।

आनन्द गणपति 'प्रमाद्यमृत' था—अर्थात् वह अपने प्रामाणिक जीवन के आधार से दूसरों को प्रामाणिक बनाता था। जीवन अप्रामाणिक प्रशंसा से जिस प्रकार विरक्त और प्रामाणिक प्रशंसा से किटना सुखमय बन जाता है, वह बात वह नागरिकों को समझाता था और सुख के मार्ग पर चलने का प्रेरण करता था। जो स्वयं प्रामाणिक है वही दूसरों को प्रामाणिक बना सकता है। अतएव आनन्द गणपति सच्चा आदर्श एवं प्रामाणिक पुरुष था।

आनन्द गणपति 'आचारमृत' था। अर्थात् जैसे राजा नगर का मुख्य आधार होता है वसी प्रकार आनन्द गणपति भी नागरिकवासियों का रक्षक होम के कारण आचारमृत था। अतएव आनन्द गणपति आचारमृत था—गरीब नागरिकों का भला काम देकर अपने गाइनों की सेवा बताता था। जैसे जन

में पाण्णी रक्षा होती है, उसी प्रकार आनन्द द्वारा प्रजा की रक्षा होती थी ।

आनन्द गाथापति 'आलम्बन' था । अर्थात् वह अन्धे की लकड़ी था—क्या राजा, क्या प्रजा, सभी के लिए वह आलम्बन भूत था ।

आनन्द 'चक्षुभूत' था । जैसे चक्षु समस्त अंगों में प्रधान अंग है उसी प्रकार आनन्द सारे नगर में प्रधान था । वह ज्ञानचक्षु से हीन पुरुषों को ज्ञान-चक्षु देता था भूले-भटके पथभ्रष्ट जनों को सन्मार्ग प्रदर्शित करता था । इसी प्रकार वह चक्षु के समान था ।

जब आनन्द गाथापति अपनी सत्प्रवृत्ति से राजा और प्रजा के लिए मेठीभूत, अमात्यभूत, आधारभूत, आलम्बनभूत और चक्षुभूत बना तभी वह बड़े-बड़े राजा-रईसों से लेकर साधारण जनता के अनेक कार्यों में, अनेक कारणों में, अनेक गूढ़ समस्याएँ हल करने में, गुलिया सुलझाने में, अनेक रहस्यपूर्ण कार्यों में, निश्चय करने में, व्यावहारिक कार्यों में एक बार पूछने योग्य ही नहीं बरन् अनेक बार पूछने योग्य बना । इस उल्लेख से स्पष्ट जान पड़ता है कि आनन्द ने नगरपति की योग्यता प्राप्त करने के लिए कितने सद्गुण प्राप्त किये थे ।

शास्त्रकार का कथन है कि आनन्द ने चौदह वर्ष तक श्रावक के व्रत पालन किये और इतने समय तक वह नगर-स्थविर का उत्तर दायित्व सभाले रहा । इसके बाद वह जब वृद्ध हो गया । निर्गलता

भारत और नगरपति का कर्तव्य बसाने योग्य शरीरसंपत्ति सम्पत्ति ॥ ए गरी तव इतमे नागरिकों को आमन्त्रित करके उनके समक्ष अपने पुत्र को बह माह सीपा । यह कृतार्थभार वहन करने के लिए इसन पुत्र को शिक्षा दी और नागरिकों से निबहन किया—
 भाव तु विन-विन बातों के लिए आप लोग मुझ से सख्त मशविरा किया करो वे, उन बातों के लिए जब आप मेरे पुत्र से सलाह करना । भाव से मैं इस कुरवाचित्य से मुक्त होऊँ ।
 इस प्रकार मगर के और माय ही अपने घर के सब जान-अब जाँच का आनन्द जीवन-वृत्ति के लिए आध्यात्मिक साधना में मग्न होगया और आत्मव्यवस्था की प्रवृत्ति करने लगा ।

आनन्द गणपति सरीखे सच्चे नगरस्थित जिस मगर को प्राप्त होते हैं वह मगर धन्य है । उसका आत्मव्यवस्था हुए बिना नहीं रहता ।

मगर, मान की अपेक्षा कम-से कम होना है । अतएव अकबरी नगरस्थित पूरी तरह सारे मगर की सार-समाप्त नहीं कर सकता । उसे सहायकों की आवश्यकता होती है । नगरस्थित को सहायता देने के लिए मगर के विभिन्न भागों के नगर-व्यवस्थापक अपना ही ता धर्म सरलता से और अच्छे प्रकार से हा सारता है । आत्म-मी मगरों में स्थित अर्थात् मेयर वा मुनिसिपल कमिशनर होते हैं । मगर हुआ गया है कि इनसे मगर-वासियों को पर्याप्त लाभ नहीं पहुँचता । वे बड़े, फलदाता, मत्तस आदि बड़े-बड़े मगरों पर दृष्टिपाठ करने से हास होगा कि वहाँ आये

दिन के तरह-तरह अत्याचार-अनाचार, चोरी, व्यभिचार आदि दुष्कर्म प्रचुर परिमाण में पाये जाते हैं। इसमें नगर निवासियों को अनेक प्रकार के रुष्ट उठाने पड़ते हैं। यह 'मेयर' या म्युनिमिपल कमिश्नर इन कुप्रवृत्तियों का बन्द करने की कुछ भी चेष्टा नहीं करते और उनका कार्य-क्षेत्र प्रायः इतना नकुचित होता है कि वे ऐसी प्रवृत्तियों को राज्य के लिए हस्तक्षेप भी नहीं कर सकते। इनका मुख्य कार्य नगरको स्वच्छ रखना है, मगर वह भी पूरी तरह उनसे नहीं होता और आजकल के नगरों में मलेरिया, प्लेग आदि भयानक रोग घर बनाये रहते हैं।

आज के अधिकांश नगरस्थानों पर अपना प्रतिष्ठा-वृद्धि के लिए ही इस पद पर चिपटे रहते हैं। उनमें मञ्ची सेवा-भावना का अभाव होता है। यही कारण है कि आज नगर-धर्म लुप्तप्राय हो रहा है और नागरिकों का जीवन विकृत बन गया है।

ग्राम-नायक की अपेक्षा नगरनायक का उत्तरदायित्व अधिक है, क्योंकि नगर राष्ट्रदेह का मस्तिष्क है। जब कि ग्राम हाथ-पैर के समान हैं। मस्तिष्क का प्रभाव समूचे शरीर पर पड़े बिना नहीं रहता।

किन्हीं प्राचीन ऐतिहासिक ग्रंथ में, 'सथागा' में, जिसे आजकल अंग्रेजी भाषा में Town hall-टाउन हाल कहते हैं, होने वाली सभ की सभाओं का स्वतन्त्रता पूर्वक निर्भयता के साथ, परन्तु समय और विवेक से परिपूर्ण होने वाली चर्चाओं का और उसमें सम्मिलित होने वाले नागरिकों के उल्लास का

भाग्य और नगरपति का कर्त्तव्य बचाने योग्य शरीरसंपत्ति उसकी न रह गई तब उसमें नागरिकों को आमन्त्रित करके उनके समक्ष अपने पुत्र का बह माद सौंपा। यह कर्त्तव्यभार वहन करने के लिए उसने पुत्र को शिक्षा दी और नागरिकों से निवेदन किया— आज तक विन-विम बातों के लिए आप लोग मुझ से सहाय मराधिरा किया करते थे, हम बातों के लिए अब आप मेरे पुत्र से सहाय करना। आज से मैं इस अक्षरशास्त्र से मुक्त हो रहा हूँ। इस प्रकार नगर के और साथ ही अपने घर के सब कम-कम जाते हुए आनन्द जीवन-शुद्धि के लिए आध्यात्मिक साधना में (१) मग्न होगया और आत्मकल्याण की प्रवृत्ति करने लगा।

आनन्द गणपति तरीके सम्झे नगरस्वधिर जिस नगर को प्राप्त होते हैं वह नगर धन्य है। उसका सम्पुष्ट्य हुए बिना नहीं रहता।

नगर मान की अपेक्षा अधीक बड़ा होता है। अतएव अकला नगरस्वधिर परी तरह सारे नगर की सार-समाज नहीं कर सकता। इसे सहायकों की आवश्यकता होती है। नगरस्वधिर को सहायता देने के लिए नगर के विभिन्न भागों के नगर-अवस्थापक अलग ही तो कार्य सरलता से और अच्छे प्रकार से हो सकता है। अतएव भी नगरों में स्वधिर अथवा मेयर वा मुनिसिपल कमिशनर होते हैं। नगर मुना गया है कि हमसे नगर-पामियों को पर्याप्त लाभ नहीं पहुँचता। वही, फलरुता मनास आदि बड़े-बड़े नगरों पर दृष्टिपात करने से हास होगा कि वहाँ आये

की रक्षा में अपनी और प्रजा की रक्षा मानता और नगरधर्म के विनाश में अपना और प्रजा का विनाश समझता था। एक बार उसकी कसौटी का दिन आ पहुँचा।

महामाहन के नगर पर किसी दुश्मन ने चढ़ाई की। उसने नगर की मित्रियों को, बालकों को और बूढ़ों को क्रूरता के साथ सताना आरम्भ किया। महामाहन उस समय वृद्धावस्था में था। वृद्धावस्था के कारण उसका हाड-पिंजर शरीर जीर्ण-शीर्ण हो गया था। पाँच कदम चलने की भी शक्ति उसमें न रह गई थी। इस प्रकार का वृद्ध महामाहन नगर-स्थविर की हैसियत से अपने जीवन का अन्तिम कर्तव्य बजाने आगे आया। उसका आत्मा तिलमिला उठी। वह विस्तर पर पड़ा न रह सका। किसी प्रकार धीरे-धीरे चलकर वह दुश्मनों के बीच आया और ललकार कर बोला—‘सावधान ! छल-कपट से तुम्हें यह सफलता मिल गई है। नगर में लूट मचाने से तुम्हें कोई रोक न हो सकता, मगर इस नगर की एक सी स्त्री पर, बालक पर या वृद्ध पर अत्याचार न करने की व्यवस्था तुम्हें करनी होगी। लुटेरा राजा बूढ़े का बात सुनी अनसुनी कर देता है। वृद्ध महामाहन जलते हुए हृदय से, फिर-फिर नागरिकों की जीवरक्षा के लिए आवेदन करता है। मगर दगाबाज दुश्मन पर उसका कुछ सी असर नहीं होता। वह सिर्फ इतना स्वीकार करता है—‘तुम मेरी माता के पादक हो। मैं तुम्हारा अधिकार स्वीकार करता हूँ, मगर उसकी

पुत्रादि पदों से विश्वास हुए बिना न रहेगा कि उस युग में, जिसे साधारणतया बर्मनरूप कहा जाता है, मगरधर्म अपनी अंतिम श्रेष्ठि तक पहुँच गया था। प्राचीन ग्रन्थों में इस संशय के बिना कोई संदेह नहीं रहता है।

बर्मे का आत्मवृत्ति के अर्थ सर्मनरूप का अर्थ करना अपने अर्थ और इच्छा के प्रमाण स्वरूप है ही, मगर धर्म ने नागरिक की हैमियत से अपने अर्थ के प्रमाण करने में हमारे पूर्वजों ने जो बलिदान किये हैं उनकी किसी भी समुदाय, सुसंस्कृत और स्वतन्त्र देश के साथ सामान्य तुलना की जा सकती है। यह प्रमाण और नागरिक का शिष्ट रूप और जिस प्रकार अंत में वे राज्यों के पृष्ठों पर ही सुशोभित रह गये, वह हमें नहीं मान्य मगर धर्म का प्रमाण है और नागरिक की रक्षा के लिए मगरनाथक को किन्ना त्याग करना पड़ा है। वह बात अर्थ की इस बात है और नीचे लिखे बर्मादेश से यह स्पष्ट हो जाती है।

बर्मादेशी मंत्री में महामात्र नाथक मगरनाथक था। वह राजा और प्रजा दोनों का प्रेम-पात्र था। महामात्र, राजा और प्रजा के पारस्परिक श्रेष्ठबन्धन की सर्वोच्च सम्पत्ति रखने का प्रमाण करता था। उसके नेतृत्व में बर्मादेशी की प्रजा आत्मरक्षापूर्वक रहती थी। इसकी कार्यप्रणाली से सभी को संतोष था। वह नागरिक के उत्तरदायित्व को सभी गति जानता था। मगरधर्म इससे किए अपने प्राणों से भी अधिक मूल्यवान् था। वह मगरधर्म

हुए थे। नगर की रक्षा के लिए घट्ट महामाहन ने अपना शरीर
 त्याग दिया था।

जैनयुग के नगरधर्म के मबन्ध में महामाहन का यह एक ही
 उदाहरण/वस है। महामाहन का जीवन ही नगरधर्म पर जोरित
 भाष्य है। जहाँ इतना महंगा मोल चुका कर धर्म और ग्रामधर्म का
 पालन किया जाता है, वहाँ समृद्धि और स्वतंत्रता का देवदुर्लभ
 दृश्य दिग्गई पड़े तो इसमें अचरज की बात ही क्या है ?

यहाँ इतना स्मरण रखना चाहिए कि इन धर्मों को किसी ने
 पारलौकिक धर्म के अर्थ में प्ररूपित नहीं किया है। यह लौकिक
 धर्म हैं और लौकिक मुख तथा कल्याण के लिए ही इनका उप-
 योग किया जाता था। फिर भी यह स्पष्ट है और निर्विवाद है
 कि जहाँ ग्रामधर्म, नगरधर्म, राष्ट्रधर्म, कुलधर्म, गणधर्म तथा
 सधधर्म विनष्ट हो जाता है वहाँ सूरधर्म एवं चारित्रधर्म-जो
 पारलौकिक धर्म हैं खतरे में पड़े बिना नहीं रहते। सामान्य बुद्धि
 से भी यह बात समझी जा सकती है।

आज अगर कोई यह सत्यभूता है कि-सच्चा जैन ग्राम, नगर
 राष्ट्र से एरुदम अलिप्त रहता है, उसके लिए धर्म के अतिरिक्त
 अन्य कोई भी वस्तु महत्व की नहीं है तो मानना चाहिए कि
 यह नगरधर्म की निरी अवगणना है-धर्म के मूल पर कुठाराबात
 है।

ग्रामधर्म, नगरधर्म और राष्ट्रधर्म अपने ऐतिहासिक मंडार

सीमा यहो है कि तुम अपने कुटुम्ब सहित नदी-सकामत छोड़ो ।
विश्राम रखो, सुम्हारा बाल बौका न होगा ।

महामाहम अपने अपनी नदी-सकामती नहीं चाहता था ।
बड़ नगरस्थित की हैमियत से अपना एक ब्य अहा करना चाहता
था । जब नगर के द्वारों की-पुल्ल आसनाए कर रहे हों तब
अपने अपने कुटुम्ब को बचाने का इसकी इच्छा न थी । प्राणों
से भी अधिक प्यारा नगरचम तक अन्तर में क्षाम पैदा कर रहा
था । आक्रमण की राजा की हमने तब समझाया तब प्रार्थना
की । अन्त में राजा ने एक दूत की । क्या—

‘महामाहम ! इतनी दूर मैं दे सकते हैं । तुम पानी में डुबकी
मारो और तुम्हारे ऊपर आने से पहले बिलने नागरिक, किसी
सम्पत्ति सेछ मांग जाना चाहें आने मांग सकते हैं ।

राजा की यह स्तर शत बूढ़ महामाहम रिता आगा-पीछे
साथे स्वीकार करने के लिए व्यस्त हो गया ।

महामाहम अपना महल शरीर लिये नदी के पानी में डुबका ।
इसने डुबकी मारी और पानी के नीचे छल-माग कर चूर्ण कर
किसी पेड़ की छड़ से चिपट गया । मिनट पर मिनट और फिर
बड़े पर पड़े समाप्त हो गए मगर महामाहम ऊपर न आया ।
नगर के शी-पुल्लों को अमरकाम सिखा । अन्त में जोर करने
पर महामाहम का अचेतन शरीर नदी के ऊपर से मिल सका ।
इस की शव के माथ ऊपर के हाथ-पर नागपाश की मोठि बंधे

राष्ट्रस्थविर-राष्ट्रपति

[रङ्गधेग]

जो व्यक्ति अपने सर्वस्व का त्याग कर, अपने प्राण भी राष्ट्र के पुनीत चरणों में अर्पण कर देता है वही व्यक्ति राष्ट्र का नेतृत्व प्रदण करके राष्ट्र के उत्थान का यश प्राप्त करता है।

ग्राम और नगर के उद्धार में राष्ट्र का उद्धार है और उनके विनाश में राष्ट्र का विनाश सन्निहित है। इसका कारण यह है कि राष्ट्र नाम की कोई अलग वस्तु नहीं है—ग्राम और नगर मिल कर ही राष्ट्र कहलाते हैं। अतएव यह स्पष्ट है कि ग्रामों और नगरों की समृद्धि पर ही राष्ट्र की समृद्धि निर्भर है। ग्राम और नगर का उत्थान एवं पतन ग्रामनायक और नगरनायक के हाथ में है। ग्रामनायक और नगरनायक अगर बुद्धिमान, शक्तिशाली और प्रभावशाली हों और अपनी समूची शक्ति का उपयोग ग्रामोद्धार एवं नगरोद्धार के लिए करें तो राष्ट्रपति का कार्य है। अत्यन्त शीघ्र होने पर ही सुगम और प्रसन्न बन जाता है।

की अमूल्य धर्ममूर्ति हैं । आज इजिप्ता के युग में असम्यक् प्रचलन करने वाला व्यवस्था करना है ।

नगरपालिका की धारणा वैसी होनी चाहिए, इस बात को समझने के लिए आनन्द गाथापति और महात्मा जवाहरलाल नेहरू की आदर्श बनाया जा सकता है । इन आदर्शों पर चलते हुए, नगरपालिका के नगरीयारके धर्मों में नागरिक व्यवस्था पूरा माग से छे नागरिकता का जो मानव जीवन को विकसित करने का एक महागुरु है, विकसित हो सकता है । नागरिकता से नगरपालिका को पोषण होता है । नगरपालिका का प्रचलन करके नगरपालिका को समुन्नत बनाना प्रत्येक नागरिक का परम कर्तव्य है ।

नगरपालिका की मर्यादा समझकर, जब नागरिकता का शुद्ध प्रकट किया जायगा तब प्रामोक्षार नगरीयार और राष्ट्रीय के साथ ही साथ जीवन के भी विकास होगा और जीवन के विकास के साथ विश्वव्यापक का भी विकास होगा ।

राष्ट्रस्थविर-राष्ट्रपति

[रङ्गयोग]

जो व्यक्ति अपने सर्वस्व का त्याग कर, अपने प्राण भी राष्ट्र के पुनीत चरणों में अर्पण कर देता है वही व्यक्ति राष्ट्र का नेतृत्व ग्रहण करके राष्ट्र के उत्थान का यश प्राप्त करता है।

ग्राम और नगर के उद्धार में राष्ट्र का उद्धार है और उनके विनाश में राष्ट्र का विनाश सन्निहित है। इसका कारण यह है कि राष्ट्र नाम की कोई अलग वस्तु नहीं है—ग्राम और नगर मिलकर ही राष्ट्र कहलाते हैं। अतएव यह स्पष्ट है कि ग्रामों और नगरों की समृद्धि पर ही राष्ट्र की समृद्धि निर्भर है। ग्राम और नगर का उत्थान एवं पतन ग्रामनायक और नगरनायक के हाथ में है। ग्रामनायक और नगरनायक अगर बुद्धिमान, शक्तिशाली और प्रभावशाली हों और अपनी समूची शक्ति का उपयोग ग्रामोद्धार एवं नगरोद्धार के लिए करें तो राष्ट्रपति का कार्यक्षेत्र अत्यन्त विस्तृत होने पर भी सुगम और प्रशस्त बन जाता है।

अनेक ग्रामों के संघर्ष से नगर बनता है और अनेक नगरों का समूह एक प्रांत कहलाता है। एक राष्ट्र में अनेक प्रांत होते हैं। इन प्रांतों में देशभूषा, लोक कल्याण, धर्मपाम, रीतिरिवाज आदि की मिश्रता भले हो, पर वे सब एक राष्ट्रधर्म के ध्यान में बंधे होते हैं। समस्त प्रांत एक ही धर्म-ध्वज की झंड-झापा में बसे हुए हैं। इस प्रकार के राष्ट्रधर्म का मान राष्ट्र के प्रत्येक व्यक्ति को होना चाहिए। राष्ट्रपति के अनेक कर्तव्यों में से एक प्रधान कर्तव्य यह भी है कि राष्ट्रपति जनसमाज में एक राष्ट्रधर्म की स्थापना उत्पन्न करे और राष्ट्रधर्म की रक्षा के लिए आत्मसमर्पण की शक्ति उत्पन्न करे। वही राष्ट्रपति राष्ट्रोद्योग के महत्वपूर्ण काम में सफलता प्राप्त करता है जो राष्ट्र के प्रत्येक निवासी में अपने त्याग द्वारा राष्ट्रीयता का भाव उत्पन्न करता है। आप राष्ट्रधर्म की मर्यादा का पालन करता हैं और दूसरों से करता है और जो राष्ट्र के सम्मुख के लिए जन-जन जन की परवाह किए बिना ही स्वयं निरन्तर संघर्ष रहता है। ऐसे महाराज व्यक्ति को राजाओं ने 'राष्ट्रत्वधिर' शब्द से संबोधित किया है। उसके लिए आचार्य 'राष्ट्रपति' शब्द व्यवहार किया जाता है। 'राष्ट्रपति' शब्द में स्वामित्व का भाव मौजूद है, जब कि 'राष्ट्रत्वधिर' शब्द किसी एक विशिष्टता को ही प्रकट करता है।

राष्ट्रत्वधिर सम्पूर्ण राष्ट्र का एक मात्र प्रतिनिधि है। वह राष्ट्र-रक्षक का रूप है, राष्ट्र का लष्कर सेवक है, पात्रक है, व्यवस्थापक

राष्ट्रस्थविर के आदेश का पालन करना राष्ट्र के प्रत्येक सदस्य का कर्तव्य है। और प्रजाके सुख-दुखकी चिन्ता करना प्रजा की सुख-शांति के लिए, दुःख-निवारण के लिए फाँसी पर चढ़ने तक की क्षमता होना, यह राष्ट्रस्थविर का कर्तव्य है। जिस देश की प्रजा राष्ट्रस्थविर की आज्ञा शिरोधार्य नहीं करती और जो राष्ट्रस्थविर प्रजा के राष्ट्रधर्म का अनादर करता है, उस राष्ट्र का उत्थान नहीं होता। इस प्रकार राष्ट्रोत्थान का कार्य राष्ट्रस्थविर और राष्ट्रीय-प्रजा दोनों पर अवलंबित है। जिस राष्ट्र में राष्ट्रस्थविर और प्रजा का सवन्ध स्नेहमयी आत्मीयता से युक्त होता है, समझना चाहिए वही राष्ट्र उन्नति की ओर अग्रसर हो रहा है।

राष्ट्रस्थविर कैसा होना चाहिए और उसका कर्तव्य क्या है? इस प्रश्न के समाधान के लिए इतिहास के पन्ने पलटने के बदले भारत-हृदय के सम्राट् महात्मा गांधी का प्रत्यक्ष उदाहरण अधिक सुगम होगा। गांधीजी के जीवनव्यवहार ने राष्ट्रस्थविर का स्वरूप समस्त सत्तार के समक्ष प्रकाशित कर दिया है। गांधीजी का जीवन-चरित्र बतलाता है कि राष्ट्रस्थविर को कितनी कितनी सुसीबों में लानी पड़ती हैं और उन सुसीबों में से उसे किस प्रकार पार होना पड़ता है।

राष्ट्रस्थविर को राष्ट्र की पोशाक का, खानपान का और रीति-नीति का पूरा-पूरा ध्यान रखना पड़ता है। राष्ट्रस्थविर में अपने राष्ट्रके प्रति इतनी सद्भावना और इतनी समझ होती है कि वह स्वदेश के नातावरण के अनुसार ही भोजन-पात आदि

रलता है। विदेश की कमज़ीरी-मझीरी प्रकृति होने वाली पेशाक से या गीतिरिवाजों से इसका मन जुमा नहीं जाता।

आज अनेक भारतीय लोगों ने राष्ट्र-धर्म की अपेक्षा करके ऐसी रीति-नीति अपनाई है कि वे भारतवासी होते हुए भी आचार-विचार से अश्वेत बने रहते हैं। आश्चर्य है कि उन्हें राष्ट्र-भाषा, राष्ट्रीय पेशाक और स्वीकृति दान-दान तक पसंद नहीं आता। ऐसे लोग अंग्रेजों या अन्य-अनुपूरण करने में ही अपना गौरव और सौभाग्य समझते हैं। वे मझे ही ऐसा करते हैं गौरव समझ और सौभाग्य माने पर वास्तविकता यह है कि इनका यह हृत्प राष्ट्र के लिए अपमान है, दुर्भाग्य है, शायद वे क्योंकि सबसे भारतीय प्रजा में अपनी संस्कृति के प्रति हीनता का नाश उत्पन्न होता है और सबसे मानसिक गुलामी की अलगाव प्रवृत्त होती है।

आज हमारे राष्ट्र में राष्ट्र-धर्म से विच्छन्न जो रीति-नीति कल्प लच्छा के साथ प्रचलित हो गई है उसका प्रधान कारण प्रजा के हृदय का दौघस्य है। अपने आपसे समाज का नेता मानने वाले अनेक सज्जन परदेरा जाते हैं और वहाँ राष्ट्र-धर्म को भूकण्ड विदेशी गीति-रिवाजों को स्वीकार कर बैठते हैं और फिर उन्हें अपने देश में प्रचलित करते हैं। महात्मा गांधी की 'आत्मकथा' पढ़ने से समझ का सकता है कि विदेश बाहर भी स्तुत्य को अपने आरिष की रक्षा निम्न प्रकार करता चाहिए।

गांधीजी जब परदेश जाने लगे तो उनकी माताजी को भय हुआ कि मेरा लड़का मास मदिरा का सेवन कर भ्रष्ट न होजाय । इस भय से वे गांधीजी को बेचर स्वामी नामक एक काठियावाड़ी साधुमार्गी जैन मुनि के पास ले गई । उन्होंने मुनि से कहा— 'महाराज श्री ! अगर यह परदेश में मास-मदिरा तथा परस्त्री का सेवन न करने की आपके समक्ष, प्रतिज्ञा करे तो मैं इसे परदेश जाने की आज्ञा दे सकता हूँ । गांधीजी ने प्रतिज्ञाएँ अंगीकार कीं और विलायत गये । वहाँ अनेक प्रलोभनों ने गांधीजी को अपनी प्रतिज्ञाओं से च्युत करना चाहा, परन्तु दृढ़-प्रतिज्ञ गांधीजी टस से मस न हुआ । इसी दृढ़ता की बदौलत आज वह महात्मा बन सके हैं । अगर गांधीजी अपनी प्रतिज्ञाओं पर अटल न बने रहते तो, आज वह जिस कोटि पर पहुँच सके हैं, उस पर पहुँच पाते या नहीं, यह एक प्रश्न है ।

जो व्यक्ति अपने सर्वस्व का त्याग कर, अपने प्राण भी राष्ट्र के पुनीत चरणों में अर्पण कर देता है, वहीं व्यक्ति राष्ट्र का नेतृत्व ग्रहण करके राष्ट्र के उत्थान का यश प्राप्त करता है । गांधीजी ने अपने आत्मभोग और त्यागभाव के द्वारा राष्ट्र का सुन्दर नेतृत्व किया है और 'राष्ट्रस्थविर' पद को सार्थक कर दिखाया है । उनका समग्र जीवन 'राष्ट्रस्थविर' पद की व्याख्या है ।

कुछ लोग यह प्रश्न करने हैं कि—'गांधीजी ने राष्ट्र का नेतृत्व

स्वीकार कर हमारा क्या भला किया है ? उन्होंने स्वराज्य के नाम पर साम्राज्य अपने एकत्र किये, मगर उससे हमारी उन्नति भी न आई न हुई । इस दशा में उन्हें 'राष्ट्रत्वधिर' कैसे कहा जा सकता है ?

ऐसा प्रश्न करने वाले से मैं पूछना चाहता हूँ कि गांधीजी ने जो रजम इकट्ठी की उसका उपयोग उन्होंने क्या व्यक्तिगत लाभ के लिए किया है ? इतिहास नहीं । इसी प्रश्न गांधीजी पर व्यापार चौफट करने का अभिप्राय रहना निराधार है । गांधीजी ने अपने जीवन में देश का व्यापार नष्ट करने के लिए, एक भी कदम नहीं बढ़ाया । ठीक, वह देश के व्यापार को समृद्ध बनाने का ही प्रयत्न करते आये हैं । आज यह कथन किससे किया है कि अपने देश का माजरा उपयोग में लेना चाहिए । इसीमें राष्ट्रधन कटाव है । अपने देश का रज्ज्या माजरा विदेश भेजकर, वहाँ उससे क्या हुआ पक्का माजरा मगाने का अर्थ है, अपनी एक रज्ज्या की चीज विदेश भेजकर वही चीज-अधिक कीमत चुकाकर करीदना ।

स्वामरपार्थ-एक रज्ज्या की दो छर बाँट करीद कर विदेश भेजना और विदेश में उस बाँट में कहीं जगह पर जो लाभ उठाने किये जाएँ उन्हें इस रज्ज्या के रूप में करीदना । यह व्यापार नहीं चलता है । आज भारतवर्ष एक रज्ज्या की चीज बेकर मिर उसी को इस गुनी कीमत चुकाकर करीद रहा है । इससे देश को आर्थिक हानि हो दे ही, साथ ही आर्थिक हानि भी है ।

स्वदेश अर्थात् अपना देश । अपने देश में कहीं हुई चीज स्वदेशी कहावती है । जैन ऐसा देशघोरी मातुल्य होगा जो अपने

देश की बनी चीज़ न चाहता हो । स्वदेशी वस्तुओं का व्यवहार करना प्रत्येक स्वदेशप्रेमी का पवित्र कर्तव्य है । स्वदेश का उद्वार उम्मी दिन से आरम्भ होगा जिस दिन देशवासी स्वदेशी वस्तुओं का व्यवहार करना सीखेंगे ।

अगर कोई मनुष्य खुद ही अपनी माता का अपमान करता है तो दूसरे लोग उसका अपमान करते क्यों हिचकेंगे ? जब भारतवासी ही स्वदेशी वस्तुओं का तिरस्कार करके, विदेशी वस्तुओं को अपना कर, भारतमाता का अपमान करते हैं तो विदेशी लोग क्यों न उसका अपमान करें ?

विदेशी लोगों में और चाहे जितने अवशुण हों पर उन लोगों में स्वदेशप्रेम का जो सुन्दर गुण रहा हुआ है उसका प्रत्येक भारतीय को अनुकरण करना और अपने जीवन में उतारना चाहिए । स्वदेशप्रेम राष्ट्रीय जागृति का चिह्न है । जिस देश के निवासियों में स्वदेशप्रेम नहीं है उस देश को जीवित नहीं, मुर्दा समझना चाहिए । अगर हमें राष्ट्र का हित करना है तो स्वदेशी वस्तुओं को जल्दी से जल्दी अपनाना होगा । इसी में राष्ट्र का कल्याण है ।

विदेशी वस्तुओं का विक्रय बन्द हो जाय और स्वदेशी वस्तुओं के व्यवहार का प्रचार हो जाय तो राष्ट्र के लाखों-करोड़ों गरीबों को, जिन्हें पहनने को वस्त्र और खाने को भरपेट अन्न नहीं मिलता, अन्न-वस्त्र मिल सकता है । इस प्रकार स्वदेशी

वस्तुओं के व्यवहार से करोड़ों गरीबों का मुक्त-शान्ति पहुँचने का सङ्गी है यह राष्ट्रमयिरी का कथन है।

विदेशी वस्तुओं का विक्रय बन्द होने से और स्वदेशी का प्रचार होने से बन्दूक के बन्दूक और गोलियों की गोलियों के बिना ही मानव ज्ञान कतिपय व्यापारियों को आर्थिक क्षति पहुँच सकती है पर विचारशील राष्ट्रमयिरी का कथन है कि एक ही सामग्री को लाभ पहुँचाना ही नहीं किसी को भी न हो वह दोनों बातें राष्ट्रधर्म में सम्मिलित हैं। अधिक से अधिक वस्तुओं को लाभ पहुँचे वही राष्ट्रधर्म में सम्मिलित हो सकता है। राष्ट्रमयिरी के इस कथन पर विचार करने से यह बात बुद्धिगम्य और सत्य प्रतीत होती है, यही बात पाछे भी कही जा चुकी है कि जो धर्म राष्ट्र के अधिक से अधिक वस्तुओं को लाभ पहुँचाए वह ही राष्ट्रधर्म है। इस स्थिति में कोई भी स्वदेशीय भी बोझ से विदेशी वस्तुओं के व्यापारियों के सामने के लिए करोड़ों आदमियों का अकल्पित कष्ट सहन कर सकता है ? विदेशी वस्तु के व्यापारी का स्वयं समझ जना चाहिए कि हमें अपने काम के लिए अपने करोड़ों देश-मात्रों की मुक्त-शान्ति खूबने का क्या अधिकार है ? हम दूसरों के जल-वस्त्र का कस काट मार सकते हैं ? व्यापारियों को भी अपने अपने माद्यों के हित के लिए स्वार्थ-वाद। जना चाहिए और गरीब माद्यों के दुःख में माद्रीदार बनना चाहिए। जो व्यक्ति सदा अपने ही स्वार्थ में लब्ध रहता है, राष्ट्रधर्म नहीं। मुक्त इत्यर्थ और धर्मशील जैसे राष्ट्रमयिरी और,

सेवापरायण महात्मा पर अनुचित आक्षेप करता है उसने अपने जीवन का ध्येय ही नहीं समझा है। हाँ, गांधीजी से किसी का किसी बात में मतभेद हो सकता है पर राष्ट्रधर्म की दृष्टि से उनका राष्ट्रधर्म का आदर्श न मानना और उस आदर्श की उल्टी अवगणना करना कोई बुद्धिमत्ता नहीं है, यह स्वदेशप्रेम भी नहीं है।

सुनते हैं, इसी भारतवर्ष में किमी समय एक रुपये के छ, मन चावल, और एक रुपये का तीस सेर भी मिलता था। तब कपड़े का क्या भाव होगा ? दरअसल प्राचीन काल में भारतवर्ष धन-सम्पदा से खूब भरपूर था।

प्राचीन काल में रुपये भी रानखनादट भले ही अधिक न मुनाई पड़ती हो, मगर उस समय देश धनसम्पन्न और धान्य-सम्पन्न था। उस समय आज की भाँति धोजन मिलना कठिन न था। आज भारत न श्रीमपन्न है, न धान्यसम्पन्न ही। भारतवासियों ने अपने हाथों से आज विदेशी माल की कुल्हाड़ी से, भारत की जड़ काट डाली है। अगर हम उस कल्पवृक्ष के मधुर फल भि चरना चाहते हैं तो विदेशी माल की कुल्हाड़ी हमें दूर फेंक देनी होगी और जिन हाथों से कल्पवृक्ष की जड़ काटी है उन्हें हाथों द्वारा स्वदेशी माल के जल-सिंचन से उसे नव-पल्लवित करना पड़ेगा। तब उम कल्पवृक्ष की जीतल छाया में अनेक श्रमजीवी अपने श्रम को हल्का कर सुख शांति का अनुभव करेंगे।

पूज्यभी जीसाजगी महाराज का कथन था कि जिस समय
 अन्न वस्त्र सले और सोना-चांदी में दण्ड हो वह पुण्यदण्ड और
 सोना चांदी सरता तथा अन्नवस्त्र में दण्ड हो वह पाप-दण्ड अथवा
 दुर्मांत्य का समय समझना चाहिये । क्योंकि सोने चांदी से
 जीवन की चार्ज आवश्यकता पूर्ण नहीं होती, जब कि अन्न और
 वस्त्र जीवनधारण के लिये अनिवार्य हो गये हैं । समझना
 चाहिए कि जिस राष्ट्र में जीवन की अनिवार्य आवश्यकता की-
 अन्न वस्त्र की पूर्ति हो रही है वह राष्ट्र प्रगति की ओर प्रवाह कर
 रहा है और जिस राष्ट्र में अन्न-वस्त्र की पूर्ति नहीं होती वह
 अवनति की ओर अग्रसर हो रहा है । राष्ट्र की वृद्धि और
 अवनति को परखने के लिए यह कसौटी है । राष्ट्रवृद्धि का द्वार
 खोलने की यह चाबी जब हमारे हाथ आजायगी तब समस्त
 जोशिय-हमने भारत की वृद्धि का मार्ग खोज निकाला है । इस
 समय राष्ट्रवृद्धि का द्वार बन्द है । इस द्वार को खोलने के लिए
 अन्न वस्त्र का आवश्यकता स्वयं पूर्ण करने के लिए चाबी की खोज
 करनी चाहिए । पहले कहा जा चुका है कि साम्राज्य और
 नगराज्य करने से ही राष्ट्र का बहार हो सकता है ।

राष्ट्रनायकों के इस कथनमें संशयकी शुभाशा नहीं है, क्योंकि
 प्रायः ही अन्न और वस्त्र की उत्पत्ति का स्थान है और नगर अन्न-
 वस्त्र की व्यवस्था करने का स्थान है । जब प्राय और नगर-राष्ट्र

देह के हाथ पैर स्वस्थ एव सवल हों जायेगे तो राष्ट्रदेह उन्नत-मस्तक होकर चल फिर मकेगा। हमें यह बात भलीभांति समझ लेनी चाहिए कि राष्ट्रोद्धार में अपने धर्म का उद्धार निहित है और राष्ट्र के अधःपतन पर अपना और अपने धर्म का अधःपतन अवलंबित है। इस सत्य को समझकर, इसके अनुसार वर्तव्य करने से राष्ट्र का हित अवश्य होगा और साथ ही अपना तथा अपने धर्म का भी। अपना व्यक्तिगत स्वार्थ-भाव छोड़कर राष्ट्रोद्धार के सवन्ध में विचार किया जाय तो राष्ट्र को सुखी बनाने का उपाय और उसके सवन्ध में अपना कर्तव्य स्वयं जान पड़ने लगेगा। व्यक्ति का राष्ट्र के प्रति क्या कर्तव्य है, यह बात निम्नलिखित दृष्टांत से समझी जा सकती है—

किसी भक्त पर देव प्रसन्न हुआ। देव ने कहा—‘हे भक्त ! तेरा भक्ति-भाव देखकर मैं तुझ पर प्रसन्न हूँ। तू दो वस्तुओं में से कोई एक वस्तु माग ले। तू चाहे तो बड़े-बड़े आम, नारंगी आदि के मधुर फल वाले वृक्ष तू अथवा गेहूँ बाजरा के छोटे-पौधे देवू। इच्छा हो सो माग ले।’

भक्त ने कहा—‘हे देव ! आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मुझे गेहूँ बाजरा के छोटे-छोटे पौधे ही वसदान में दीजिए। मुझे उन्हीं की आवश्यकता है। मधुर फलों वाले विजासुकराय वृक्ष मुझे न चाहिए।’

देव को आश्चर्य हुआ। पूछा—‘हे भक्त ! तू मधुर फल वाले वृक्षों को छोड़, गेहूँ-बाजरे के छोटे पौधे क्यों माँगता है ?’

बुद्धिमान् मनु ने कहा—बड़े-बड़े पुरुषों के भीठे शत्रुओं से जमीनों हमरावों के मारते फाँसाम तक सनता है। उनसे जन-साधारण की मूर्ख नहीं मिट सकती। मगर गेहूँ बाजारे के पीछे गरीब और जमीर दोनों के हित समान रूप से उपयोगी हैं। अतएव मैंने जमीरों के मौख-शौक का क्यास न पाके जनसाधारण के हित अनिवार्य उपयोगी वस्तु-अन्न का पसंद किया है।

दूसरे अपने मकसद पर प्रसन्न हुआ और परवान देकर चला गया। इस प्रकार जब तक मनुष्य अपना स्वार्थ त्याग कर विष की सुख-सुविधा का विचार नहीं करता जब तक राष्ट्र के कल्याण की बात नाबना उसके अन्तर में उत्पन्न नहीं होती। राष्ट्र का कल्याण जनसाधारण के कल्याण में ही है। राष्ट्रधर्म इस बातका तीव्र विरोध करता है कि सम्पन्न लोगों को सब प्रकार की सुख-सुविधाएँ मिलें और बाजारे गरीब किसान तथा मजदूर परिभ्रम एवं उत्पीड़न के काल में पिसते रहें। फिर भी सरपट अन्न न पावें। राष्ट्रधर्म जनसमाज के हित बैलख है। जनसमाज के हित में ही जमीर गरीब सब का हित समाया है। राष्ट्रधर्म समाज का पोषक है। उसे न जमीरों से अहुराग है, न गरीबों से विराग है। अन्धाध-अन्धाकार का विरोध करके जनता में सुख-समृद्धि का संसार करता राष्ट्रधर्म का ध्येय है।

जहाँ स्वार्थ ने प्रवेश किया नहीं कि राष्ट्रधर्म का ध्येय मनुष्यों से प्रोप्त हो जाता है, अतएव राष्ट्रीयता की भावना का मूल

नि स्वार्थ भावना में है। जहाँ नि स्वार्थभाव, महदयता, सदानुभूति, देश प्रेम, नहीं है वहाँ राष्ट्रीय भावना जागृत नहीं होती।

जिस प्रवृत्ति के द्वारा ससार का कल्याण होता है वह धर्मप्रवृत्ति कहलाती है और जिससे ससार का अकल्याण-पतन होता है वह पापप्रवृत्ति फड़ी जाती है। इसी दृष्टिविन्दु को सामने रखकर शास्त्रकारों ने ग्रामधर्म, नगरधर्म राष्ट्रधर्म आदि लौकिक धर्मों की तथा स्थविरों की व्याख्या की है।

यह खेद की बात है कि भारतवर्ष में आज राष्ट्रधर्म लुप्त-प्राय हो रहा है। राष्ट्र की दुर्गतिका यही कारण है। लोग राष्ट्रधर्म से विलग रहने में ही अपना कल्याण माने बैठे हैं। विचार करने से मालूम होगा कि उनकी यह मान्यता भूल सरी है। राष्ट्रधर्म के प्रताप से, जिस देश में सघन स्नेहभाव था, द्वार पर ताला लगाने की भी आवश्यकता नहीं होती थी, उसी देश-भारतवर्ष में राष्ट्रधर्म के अभाव के कारण, घर-घर बल्लेश की आग सुलग रही है, अविश्वास और बेर-विरोध की वृद्धि हो रही है, यहाँ तक कि पिता-पुत्र और पति-पत्नी में भी वह पारस्परिक विश्वासशेष नहीं रहा है। आज पिता पुत्र से, पुत्र पिता से; पति, पत्नी से अपना भेद छिपाने की चेष्टा करता है। ग्राह्य वस्तुओं पर भी, घर के भीतर ताला लगाया जाता है। जहाँ देखो तहाँ, राष्ट्रधर्म की ठीक व्यवस्था न होने से, चोरी, डकैती हत्या, व्यभिचार आदि अत्याचारों का दौग दिखाई देता है। मगर अधिकार में आशा की एक किरण चमकती नजर आ रही

है। राष्ट्र की चेतना मानों अकस्मात फट जागना चाह रही है। इसकी चिरमित्रा रंग हारती जाम पड़ती है। राष्ट्र की कतिपय छिर विचार-विनिमय क्रिया जा रहा है और जनसाधारण में राष्ट्रीयता के प्रति सहिष्णुता एवं सहानुभूति जागृत हो रही है। ज्ञान बढ़ता है, बद मंगल-विषय बहुत दूर नहीं है जब राष्ट्रधर्म की समुचित व्यवस्था होगी तब राष्ट्रधर्म के ध्येय-सब प्रयास तथा विद्यमानिकी प्राप्त करने के लिए राष्ट्र का कल्याण-कल्याण उद्योग-शील बनेगा। उस दिन, जनयुग का राष्ट्रधर्म विश्वरान्ति के साम्राज्य में राज्यव्यवस्था करना दृष्टिगोचर होगा।

भारत कृषिप्रधान देश है। कृषि करके समस्त का पालन-पोषण करने वाले किसान ग्रामों में बसने हैं, इसलिए भारत देश ग्रामों में बसता है।

जिस वर्ग में आम के हजार हज़ार हैं, बद 'अमीरवादी' (आमवादि) कहाती है। उसमें दस-बीस पैस कासुन या मीठ के सह ही हों पर उस कोई 'अमीरवादी' या 'मीठवादी' नहीं कहा। इसी प्रकार भारतवर्ष में गरीब जनता अधिक है और अमीर तथा सेठ-साहूकार बहुत थोड़े हैं। इस स्थिति में भारतवर्ष गरीबों का देश है अमीरों और सेठ-साहूकारों का नहीं। अतएव भारत की आर्थिक एवं सामाजिक व्यवस्था गरीबों को कल्याण बनाकर ही की जा सकती है-अमीरों को कल्याण नहीं। बड़े-बड़े सेठ साहूकारों का मुख्य गरीबोंकी कृपा पर निर्भर है।

अतएव गरीबों की रक्षा न की जाय और सेठ-साहूकार अपने धनबल से अधिकाधिक धन संचित करते जाएँ तो देश को सुगी नहीं कहा जा सकता, क्योंकि देश गरीबों का है, अमीरों का नहीं। अतएव जब तक गरीब दुरी हैं तब तक देश दुरी है और जब गरीब सुखी होंगे तभी देश सुखी कहलाएगा। सच्चा राष्ट्रधर्म वही है जो भारत के जीवनधन-गरीब भारतीयों की खोज-खबर लेता है। अन्न और वस्त्र के लिये मरने वाले तथा परस्पर विद्रोह करके एक दूसरे के बैरी बनने वाले गरीबों के लिए जब तक पर्याप्त अन्न और वस्त्र का प्रबन्ध नहीं होता तब तक राष्ट्रधर्म अपूर्ण है।

आज कितनेक स्वार्थी लोग, राष्ट्रधर्म की अवगणना करके, अपनी आँगों पर स्वार्थ का चश्मा चढ़ाकर, बेचारे गरीबोंका अन्न-वस्त्र छीन रहे हैं और उनके जीवन-मरण तक का विचार नहीं करते। वे अपनी तिजोरियाँ भरने में ही मशगूल हैं। ऐसे स्वार्थी लोगों को अब राष्ट्रधर्म का पहला पाठ पढ़ाने की आवश्यकता है। जब उन्हें राष्ट्रधर्म का किंचित् बोध होगा तो उनके नेत्र खुलने लगेगे और तब उनकी स्वार्थपरायणता भी कम हो सकेगी।

आज भारतवर्ष की स्थिति कितनी भयानक है, यह सयाल ही बहुते को नहीं है। बहुते को सयाल करने की चिन्ता भी प्रतीत नहीं होती। उन्हें दुनिया भर के बाजार के भाव-ताप जानने की जितनी चिन्ता रहती है, उसी अपने देश की स्थिति

जानने की नहीं रहती। पर उन्हें समझ रखना चाहिए, जिस दिन मर्याद स्तिथि की मर्यादता फूट पड़ेगी उस दिन दुनिया के बाजार-बाज उन्हें पनाह नहीं दे सकेंगे, तिनोरिया उनकी रक्षा न कर सकेगी। उस दिन बन्दी गरीबों की शरण में आश्रय लेना होगा, जिन्हें बाज नगर की निगाह से देखा जाता है, जिनका सम्मान किया जाता है और जिन्हें पान हाथ-पाँस का निर्जीव पुष्प समझा जा रहा है। वह मत्त बाहे फटुक हो पर हिलचली है और अब बिना अधिक दिक्कत किये उसे समझ लेना चाहिए। राष्ट्रधर्म के शरण में गये बिना कोई चिरफाक तक सुखी नहीं रह सकता। राष्ट्रधर्म जनसमाज का रखक और पोषक धर्म है।

एक घर में एक मनुष्य पेट भर खाता है, भूख न होने पर भी दूध-ठोस कर किसी प्रकार मत्त बिगाड़ता है जबकि बाकी के इस मनुष्य को मरपेट कभी-सूखी रोटी तक नसीब नहीं होती। क्या ऐसे आश-पोषी मनुष्य को कोई सम्मान कर सकेगा ? नहीं।

इस देश में आज यही अव्यवस्था चल रही है। इन नीची सादी बात को बहुत कम लोग समझते हैं। जहाँ गरीबों के प्रति महत्त्व नहीं है वहाँ राष्ट्रधर्म की मायना किस प्रकार जागृत हो सकती है ?

नारतबप में लगभग ब्रह्म करोड़ से भी ज्यादा मनुष्य हैं जिन्हें सिर्फ एक बूट गाना सिखाया है क्योंकि उन्हें पेट भर खाना नसीब नहीं होता। जहाँ जाने की यह कठिनाई है वहाँ कपड़ों की कठिनाई का अन्दाजा लगाना सरल है। जहाँ कपड़ों की रक्षा

यह है वहीं उन्हीं कंगालों के खून के पसीने से घनाढ्य बने हुए मुट्ठी भर लोग अपने राग-रुद्ध में स्नान-पान में, व्याह शादी में, भोजों में और तरह तरह की पाटियों में आँखें मीचकर धन का दुर्व्यय करते देखे जाते हैं। उन्हें अपने गरीब भाइयों की ओर आँख उठाकर देखने की फुर्सत नहीं। यह कितनी कृतघ्नता है ? जिन गरीबों की बढ़ती बढ़ती धनिक बने हैं, सेठ साहूकार कहलाते हैं, रईसी भोगते हैं, उन्हीं की दुर्दशा का विचार तक न करना ब्राह्मण में घोर स्वार्थीपन और अमानुषिकता है।

अपनी स्वार्थपरता को कई लोग फिलासफी के रंग में रंगने की चेष्टा करते हैं। कहने लगते हैं—गरीबों ने पूर्व जन्म में पाप किया है सो इस जन्म में उसका फल भुगत रहे हैं। अन्तरायकर्म का उदय है—भोगोपभोग मिल नहीं सकती, तब उनकी मदद करने से क्या लाभ होगा ? मगर परमार्थ का ज्ञाता पुरुष ऐसा विचार नहीं कर सकता। वह जानता है—जो गरीब मनुष्य अन्तरायकर्म से दुखी है उसी मनुष्य पर दया करनी चाहिए। वही दया का पात्र है। अगर गरीब पर दया न की जायगी तो क्या बन्-कुत्ते दया के पात्र होंगे ? जो दुखी नहीं है—जिसे संसार का सारा वैभव प्राप्त है उसे दान देने या उस पर दया करने का उपदेश देने की क्या आवश्यकता है ? बुद्धिमान् पुरुष सोचता है कि जिन गरीबों के उद्योग से मुझे सफलता मिली है, उनके सुख-दुख में सामीदार होना मेरा धर्म है—कर्त्तव्य है।

हर्षकर करने के प्रसंग पर 'यह उनके कर्षोक्त पक्ष है' कथन होगी जनों की सहस्रपक्षा न करना कथनार वृत्ति को देशनिष्पत्ता देना है। यह निर्वच्य है।

जिस प्रकार भीमन्ताई अपने आप में सहस्रपक्ष नहीं है, वही प्रकार गरीबी कोई अवस्था नहीं है। जाज को भीमन्ता है, यह सर्वत्र भीमाहरहेगा और जो रुद्ध है वह सहा के लिए रुद्ध रहेगा, ऐसा कोई सम्पत्ति नियम नहीं है। यह सब अवस्थायें गरीबी के परिधि की सीमा बढ़ाती जाती हैं। विवेकशाली पुरुष बर्मे की गोद में जूट नहीं जाय और गरीबी पाकर पचता नहीं जाय।

सच्चा राष्ट्रप्रेमी यह है जो अपनी सम्पत्ति को राष्ट्र की सम्पत्ति समझता है। उसके मन में यह उस सम्पत्ति का 'दुष्टी' मात्र होता है। अवस्था राष्ट्र की आवश्यकता के समर्थ यह अपनी विजोती बन्ध नहीं रत्न करता। राष्ट्रवर्मे का राष्ट्र राष्ट्रप्रेमी के कथ में प्रतिष्ठित है। राष्ट्रवर्मे संकल्पी प्रेम राष्ट्रप्रेमी का मातृ बन्ध है। जिस राष्ट्र के निवासियों में अपने राष्ट्र के प्रति रुद्धा नहीं है, अनुगत नहीं है, उस देश का अपनी कृपा होना कठिन ही सम्भव है।

यह कितन सच की बात है कि आज अधिकांश भारतीयों में राष्ट्रवर्मे के प्रति सहानुभाव भी नहीं है। बाबाल कोनों में राष्ट्र के प्रति किम्बा संस्मरण है वह बात एक सत्य ब्रह्मा के कर्मों से जात हो जाती है।

सागर में एक श्रावक थे । वह देशी और विदेशी-दोनों प्रकार की वस्तुओं का व्यापार करते थे । एक बार किसी अङ्गरेज ने उनकी दुकान से चावल खरीदने के लिए अपना नौकर भेजा । दुकानदार के पास दोनों तरह के चावल थे, परन्तु देशी चावल अच्छे और सस्ते थे । साहब को अच्छे चावल देने के इरादे से उसने देशी चावल नौकर को दे दिये । नौकर चावल ले, चला गया । साहब ने चावल देखे तो लाल-पीला हो गया । नौकर को कुछ भला-बुरा कहा । अन्त में नौकर को हुक्म दिया-इसी समय जाकर देशी चावल लौटा आओ और विदेशी खरीद लाओ ।

भाग-भाग नौकर दुकान पर पहुँचा । सेठजी से सब हाल कहा । सेठजी ने चावल लौटा लिए और चौगुनी कीमत वसूल कर परदेशी चावल तोल दिये ।

कुछ दिनों बाद सेठजी की उसी साहब से मुलाकात हुई । सेठजी ने चावल की अदलीबदली का कारण पूछा । साहब ने कहा-“विलायती चावल खरीदने से उसकी कीमत हमारे देशवासियों को मिलती है । हम ऐसे मूर्ख नहीं हैं, जो विदेश में आकर अपने देश भाईयों को मूल जाएँ और अपने देश का माल न खरीदें । हमारे लिए स्वदेश प्रथम है-दूसरे देश फिर । हम देशद्रोह करके अपना जीवन कलकित नहीं करना चाहते ।”

सेठजी साहब का देशप्रेम देख चकित रह गये । उन्होंने तभी स्वदेशी वस्तुओं का ही व्यापार करने की प्रतिज्ञा कर ली ।

पायास्यों के देशप्रेम का एक और बहादुरता जानने योग्य है-

बम्बई में एक अंगरेज न अपना नौकर को बूट खरीदने भेजा। नौकर बेरी दुकान से एक मुन्बर बूट की छोड़ी पाँच रुपये में खरीद ले गया। उस अंगरेज ने बूट देखे। उसकी निग्राह बर्हो गई जहाँ लिखा था—Made in India. इन शब्दों को देखते ही अंगरेज आगबूझ हो गया। बोला—गबे कही के, यह बेरी बूट क्यों खरीदा ?

नौकर ने कहा—साहब आप पढ़न देखे। बूट मुन्बर है और टिक्का भी।

साहब—बेरी बूट किसने ही मुन्बर और टिक्का हो तुम्हें मारी बाधिए। तु वह बापस कर आ। मरे लिए टिक्काबरी बूट, किसी अंगरेज कम्पनी से खरीद ला। उसके मास की किता तुम्हें मारी करनी हैं।

नौकर बेरी व्यापारी के पास गया और बूट के बिषय में आप-बीची मुताई। हम मने व्यापारी ने बूट खीटा लिए। फिर वह नौकर अंगरेजी कम्पनी में गया और कई गुनी कीमत बुझाकर बूट-बोका खरीद ले गया। साहब से बूट देखे। Made in England देखकर बड़ा प्रसन्न हुआ। नौकर ने बरते-बरते पूछा—इस पर, यह कीमत में मारी हैं टिक्का भी कैसे मारी हैं और कल-सूरती में भी बतने मारी हैं। फिर आपने पहले वाले बूट न लेकर यह क्यों पसन्द किने ? साहब बोले—इंग्लिश कम्पनी से खरीदे

हुए बूट मेरे देश की बनी वस्तु हैं। वह कैसे भी क्यों न हों, मुझे प्रिय है। अपने देश की चीज खरीद कर मैं अपने देश के प्रति प्रेम प्रकट करता हूँ। जिस देश में मेरा पालण-पोषण हुआ है, उसकी अवगणना मैं कैसे कर सकता हूँ। सात समुद्र पार आकर भी, जब मैं अपने देश की बनी वस्तु देखता हूँ तो देश की सुखद स्मृति मेरे दिल में हिलोरे मारने लगती है। मेरा मस्तक देश के लिए झुक जाता है। मेरा देश मेरे लिए देव है। मैं देवता की भाँति अपने देश की पूजा करता हूँ।'

यह उदाहरण कल्पित नहीं हैं। यह घटी हुई सच्ची घटनाएँ हैं। इन उदाहरणों से हमें राष्ट्रप्रेम और देशभक्ति जो शिक्षा मिलती है, वह भारतवासियों को सीखन चाहिए। इसमें से अपने 'देश की स्वतंत्रता का मूल मंत्र मिल सकता है। पाश्चात्य लोगों ने देश हमारा देव है और स्वदेशी वस्तु उस देव का प्रसाद है' इस राष्ट्रीय भावना को अपने जीवन में मूर्ति रूप दिया है। इस मूर्ति भावना के कारण वह स्वतंत्रता का सुख अनुभव कर रहे हैं। वह सात समुद्र लाघकर हजारों मील की दूरी पर, भारत में आये हैं, मगर क्षण भर के लिए अपना देश नहीं भूलते। उनकी राष्ट्रभक्ति का इसीसे परिचय मिलता है।

और भारतीय ? उनकी हालत एकदम उलटी है। भारतीय अपने देश में रहते हुए भी, देश परतंत्र और घतन की अवस्था में है-इस बात को जानते हुए भी, विदेशी वस्तु और अन्य वस्तुओं का व्यवहार करने में गौरव मानते हैं। देश के लिए यह

बड़े से बड़ा कंकड़ है। इस कंकड़ को दूर करने पर ही भारत का मुक्त सम्भव हो सकता है।

विदेशी वस्त्र एवं अन्य वस्तु का व्यवहार, राष्ट्रीय दृष्टि से बोर घाप है ही। साथ धार्मिक ही दृष्टि से भी निषिद्ध है। मध्य जिन विदेशी वस्त्र में कर्मी का उपयोग करने के लिए कालों-कलेकों पशुओं का निःशुल्कपूर्वक बच किया जाता है, इस वस्त्र का उपयोग भारतीय-विमान आदर्श मर्हिसा है—किस प्रकार कर सकते हैं? जनधर्म की दृष्टि से विदेशी और ऐसी ही अन्य वस्तुएँ, जिनके लिए पंचेन्द्रिय प्राणियों का पात किया जाता है, अगर देखा है तो इसमें राज्य की शुद्धता ही नहीं है। विदेशी वस्त्र का व्यवहार स्पष्ट ही शिक्षाव्यय है, अत्यन्त त्याग्य है। विदेशी वस्त्र का व्यवहार बन प्रष्ट करने वाला है।

जिस देश के मनुष्य अपने देश की तथा अपने देश की वस्तुओं की कद्र करना नहीं जानते उस देश के मनुष्यों की कद्र दूसरे देश में मही होती। सामान्य ग्राह में अगर कोई धर्म-धर्म मने ही वह वर्षा ही क्यों न हो, पहुँच जाय है तो बार-बार लोग 'साइब आये' कहकर बसका व्यवहार करते हैं। इससे विपरीत विदेशों में भारतीयों की कद्र कमिनी होती है, पर कर्म की आवश्यकता नहीं है। कौन नहीं जानता, दक्षिण अफ्रीका में 'कुली बेटीर' राज्य से महात्मा गांधी की कद्र की जाती थी। भारत व अग्रगण्य नेताओं का भी विदेश में अपमानित हुआ जाता है। इससे मूल कारण का पता लगाया जाय तो हाथ होगा

कि अपनी भूल ही शूल की भाँति दुःख दे रही है। जब भारतवर्ष का जनसमाज अपना राष्ट्रधर्म भूलकर विदेशी वस्तुओं को अपनाता है, तब उसका दुष्परिणाम, भारतीय होने के नाते गांधीजी और ग्वान्त्रनाथ जैसे आदर्श नेताओं को भी भोगना पड़ता ।

हृदय जब तक राष्ट्रधर्म से ओतप्रोत नहीं होता तब तक राष्ट्रप्रेम उत्पन्न नहीं हो सकता। और राष्ट्रप्रेम के अभाव में राष्ट्रोन्नति नहीं हो सकती। राष्ट्र के उद्धार के लिए त्याग-भावना और सहिष्णुता ही अपेक्षा रहती है। भारतीयों के पतन का मुख्य कारण राष्ट्रधर्म और उसके प्रचारक एवं व्यवस्थापक राष्ट्रस्थविरों का अभाव है। राष्ट्रोद्धार के पुनीत यज्ञ में, राष्ट्रस्थविरों को अपनी ममन्त शक्तियाँ समर्पित कर देनी पड़ती है। प्रत्येक उन्नत राष्ट्र इस बात का जीना-जागता प्रमाण है कि सर्वस्व समर्पण किये बिना किसी भी राष्ट्र का उद्धार नहीं हो सकता। गाँव-गाँव और नगर-नगर में राष्ट्रसेवकों के जो स्मारक रखे किये जाते हैं, वे स्मारक अपनी मौनमयी भाषा में राष्ट्रोद्धार के लिए जीवनोत्सर्ग-आत्मबलिदान-शहीदी-का पाठ पढ़ाते हैं।

महाराणा प्रताप राष्ट्र का सच्चा तेज पुंज था। वह स्वतंत्रता-देवी का सच्चा मपूत था। इस नर-वीर ने स्वतंत्रता-देवी और भारतमाता की रक्षा के लिए राजपाट छोड़ा, वैभव-विलास ठुकराया और स्वेच्छा से गरीबी गले लगाई। उसने अठारह वर्ष तक अरबली पहाड़ों में, तरह-तरह की मुसीबतें झेलीं। धूप,

इसके मन धूप न थी, ठंड इसके माग में बाध न थी । खाने में भोजन न मिलता तो पासके बीजकी रोटियों टाक रही रह बाण पर बसने बिदेसियों द्वारा स्वदेशको अपमानित न होने दिया । मराठा प्रताप की महारानी पद्मावती जो राजमहलों में मुग़ल रूढ़ी को अपने प्राणप्रिय पति की सेवा के लिए पहाड़ों में रहने लगी और पति के दुःख-दुःख की मागोहार बनकर बसने अपना गला पद को समर्पक किया । राधा की संतान रोटी के एक-एक टुकड़ के लिए कड़वा स्वन करने लगी । तब प्रताप जैसा प्रतापी पुन्य भी एक बार अस्थिर हो गया । पर वह मरपीर कपड़ों और मुसीबतों से ढ़ों करने बाध्य था । वह तो पराधीनता ने बरता था । स्वदेश की स्वतंत्रता के हेतु वह अपने प्राण भी ईसत-ईसत त्याग सकता था । स्वदेश की स्वतंत्रता उसे इतनी प्रिय थी कि इसका स्निग्ध उस बीरब्रह्म ने संसार के ममस्त भोग-विश्राम दुबारा दिये और स्वच्छा से कुछ पक्ष दुःख का गिरा दिया ।

किन्ती भी देश की प्रजा में जब तक स्वतंत्रता के स्निग्ध त्याग और साधस की वृत्ति उत्पन्न नहीं होती तब तक राष्ट्रधर्म का स्थापना पासन नहीं किया जा सकता और वह स्वतंत्रता तो राष्ट्र की वृद्धि हो सकती है न प्रतिष्ठा कायम हो सकती है ।

जिस देश में प्रताप जैसे स्वतंत्रता के पुजारी ने मरम किया समा देश की प्रजा आज राष्ट्र के प्रति अपनी कर्तव्यनिष्ठा भूली हुई है । क्या आश्चर्य !

अब जिस देश का अज्ञान है, उसे अगर मूल माने हैं तो इससे

पड़ी कृतज्जता और नहीं हो सकती ! हमारे पास कौन-सी ऐसी चीज है जिसका देश के साथ सम्बन्ध नहीं है ? तो जिस राष्ट्र के उपकार से जीवनव्यवहार चलाते हैं, उस उपकारी राष्ट्र का भी अपकार करना कितनी आमानुषिकता है ?

भारतवर्ष में अज्ञान-अंधकार इतना अधिक फैला हुआ है कि राष्ट्रीय-भावना की ज्योति कहीं दिखाई नहीं देती । इसी अज्ञान की बदौलत भारत के पैरों में पराधीनता की वेड़ियाँ पड़ी हैं । सतोष की बात यही है कि राष्ट्रस्थविरों के मतत प्रयत्न से राष्ट्रीय-भावना की चिनगारियाँ कहीं-कहीं नजर आने लगी हैं ।

मैं पूछता हूँ कि समस्त समार को अज्ञान-अंधकार से तारने वाले तीर्थ कर भगवान् कहाँ जन्मे थे ? इसी भारतभूमि में ।

जिस भारतभूमि को तीर्थ करों ने अपने चरणन्यास से पावन बनाई है, जिस भूमि पर विचार कर उन महात्माओं ने जन समाज को सत्य धर्म का उपदेश दिया है, उस भूमि का कितना माहात्म्य है ? भारतभूमि वास्तव में पवित्र भूमि है, पुण्यभूमि है, धर्मभूमि है ।

भूशास्त्रविशारदों ने भारतभूमि की प्रकृति का ठीक-ठीक अध्ययन कर बतलाया है कि भारतभूमि पारसभूमि है । इस भूमि में मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए प्रत्येक वस्तु उत्पन्न होती है । यह देश आत्मनिर्भरता की दृष्टिसे स्वतन्त्र है । किसी भी वस्तु के लिए उसे किसी से याचना करने की जरूरत नहीं है । इसका विपरीत, सुना जाता है कि इंग्लैण्ड आदि कई एक

प्राप्त्य हेतु में आसू बगैर तो पर्याप्त मात्र में उत्पन्न होते हैं मगर गेहूँ आदि आद्य पदार्थ, जिनके बिना जीवनभ्यवहार चल नहीं सकता, बहुत कम होते हैं। अगर भारत का अन्न किसी उपजाऊ देश से यहाँ गेहूँ का निर्यात न किया जाय तो हम देशों के निवासियों को आन के लिये पड़ जाय। यह बात हमारे यहाँ नहीं। अगर कोई भी चीज यहाँ बाहर से न आये तो भी हमारा निर्यात बखूबी हो सकता है। भारतवर्ष की यह विशेषता है। भारत अगर स्वतंत्र हो तो सम्पूर्ण विश्व को सुख-शांति पट्टा बन का सामर्थ्य उस में आज भी मौजूद है। पर हीर्ष-क्रीडा पदार्थिता उस राष्ट्र को बूझती जा रही है।

भारतभूमि में गंगा यमुना जैसी अनेक विद्या और सुख-दामक नदियाँ बहती हैं और हिमालय जैसा अद्वितीय ऊँचा पर्वत उसकी रक्षा करता है। शक्ति देवी जिस भारत देश की सेवा करती है, वही अगर स्वाभाविक सुख-शांति हो तो आश्चर्य की बात ही कौनसी है ? किसी कवि ने ठीक ही कहा कि—जिस देश में जितने ऊँचे पर्वत होते हैं, उस देश के महापुरुष भी श्रवण की दक्षि से उठने ही ऊँचे होते हैं।

भगवान् महावीर, बुद्ध, राम और कृष्ण जैसे महापुरुषों की भेट भारत न विश्व को अर्पित की है। भारत ऐसी रत्नगर्भा भूमि है ! ऐसी पवित्र भूमि का अपमान हो हम भूमि के पुत्र निवासियों के धर्म में क्या हो वह कितने मत्ताप का विषय है ? इस रूप नीच देश का ममान करण राष्ट्र के प्रति हृदय में अक्षमा न होना और राष्ट्रध्वज की लम्बा को अन्तर से स्पर्श न करना

है। युगधर्म के प्रताप से राष्ट्रधर्म के प्रति श्रद्धाभाव और राष्ट्रस्थविर के प्रति भक्तिभाव प्रकट होता जा रहा है यह आनन्द की बात है।

देश के नायको का कथन है कि जो मनुष्य अपने राष्ट्र के मानापमान का ध्यान नहीं रखता, उस मनुष्य का मान त्रिकाल में भी नहीं बढ़ पाता।

राष्ट्र के उद्धार में अपना, समाज का और धर्म का उद्धार है, इस सत्य को जो राष्ट्रसेवक स्वीकार करता है उसे निश्चय कर लेना चाहिए कि स्वदेशी वस्त्र या स्वदेशी वस्तु का व्यवहार करने में स्वदेश का, समाज का और धर्म का उद्धार है और विदेशी वस्त्र एवं अन्य वस्तुओं के व्यवहार में स्वदेश, समाज और स्वधर्म का नाश समाया हुआ है। वार्षिक दृष्टिकोण से इस बात पर विचार करोगे तो तुम्हारा निश्चय अधिक दृढ़ हो जाएगा।

राष्ट्र का गौरव बढ़ाना प्रत्येक राष्ट्र-प्रजा का पवित्र दायित्व है, और इस दायित्व का मान प्रजा को, अपने त्याग द्वारा कराना तथा देश को गौरवान्वित करना राष्ट्रपति का दायित्व है।

राष्ट्रोद्धार के लिए आवश्यक है कि प्रजा राष्ट्रधर्म के आगे नतमस्तक हो और राष्ट्रनायक का आदेश शिरोधार्य करे।

४

प्रशास्ता-स्थविर-संरक्षक-स्थविर

[प म र षा वे ग]

गुरुदेवो भव

प्रशास्ता-स्थविः मानवसमाज का संरक्षक है। वह जैसी शिक्षा-संस्कृति मानव हृदय में उठावेगा मानवसमाज की तारीफ़ बनने जैसे ही होगी।

जनता के जीवन में परमेश्वरता कायूत करने के लिए शिक्षा प्रचार एक असाध्य साधन है। शिक्षाप्रचार द्वारा यह समाज और धर्म के संघर्ष शिथिल हो जाते हैं या द्विज मिल हो जाते हैं। शिक्षा का ध्येय भी संघर्ष से मुक्त होना है—'सा विद्या या विमुक्तये'।

मानवसमाज पराधीनता अज्ञान निष्कलता निस्संयता नामना आदि संघर्षों से ग्रंथा है। यह विषम परिस्थितियों से बचका है। कसकी अन्तरात्मा बचकी रहती है। इन समस्त संघर्षों से बहता विद्या है। बही शिक्षा है, बही शक्ति है।

जिनके द्वारा शरीर रोगों एवं दुर्भाग्यताओं से छूटता है, बुद्धि अज्ञान और कुत्सित विचारों से छूटता है, इन्द्रिय चलायता और कुसम्कारों से छूटता और आत्मा कर्म के आवरण से छूटती है, वह शिक्षा है, विद्या है, तालीम है।

सच्ची शिक्षा आत्मा की नैसर्गिक रम-गुत्ति को लपटना से मुक्त करती है। शक्ति को मद से मुक्त करती है। आत्मा की कृपणता एवं अहंकार के पंज से मुक्त करता है।

वास्तविक शिक्षा आत्मा की नैसर्गिक विशेषताओं को, उनकी विरोधी शक्ति एवं विकृतियों से मुक्त करके, निर्मालिन विक्रमित स्वरूप प्रदान करती है। इसीसे मानवजीवन का सरकार होता है और वह सरकार मानव को परमानन्द पद पर प्रतिष्ठित करता है।

मानवसमाज को शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक और आध्यात्मिक शिक्षा-दीक्षा देनेका उत्तरदायित्वपूर्ण कार्य प्रशास्ता-मंडलक अर्थात् माता, पिता, शिक्षक, धर्मगुरु आदि मयविरों के सुपुर्ब है। प्रशास्ता-स्थविर मानवसमाज का मस्कर्त्ता है। वह जैसी शिक्षा-संस्कृति मानवहृदय में उतारेगा, मानवसमाज भी वैसी बहने वैसी ही होगी। इस प्रकार मानवसमाज का अनिष्यनिर्माण प्रशास्ता-स्थविर के हाथ में है।

जिसके हाथ में विश्व का महत्तम कागें है, वह प्रशास्तास्थविर कौन हो सकता है ? उनमें कितनी और किस प्रकार की योग्यता

होना चाहिए ? इस संबंध में विचार करना आवश्यक है । इस संबंध में शास्त्रकार कहते हैं—

‘प्रशासति-शिक्षयन्ति ये ते प्रशास्तारः-धर्मोपदेश-
कस्ते च ते स्विकीर्यन्तास्त्वयिरामेति प्रशास्तुस्त्वयिरामः ।’

अर्थात्-उन्हें जो माता प्रजा का जो शिक्षा-दीक्षा देता है और जो धर्मोपदेशक या शिक्षक अपनी शिक्षा के प्रभाव से शिष्यों को कर्तव्यपरवश बनाता है, वह प्रशास्त्रत्वधिर कहलाता है । ‘प्रशास्त्रा’ की व्याख्या में जो गुरु अर्थ दिया है वह विशेष रूप से विचार करने योग्य है ।

उन्हें ही माता प्रजा, पात्र के गर्भ-गर्भ-वाक्क हैं । गर्भमें जो हुटपन में, घर में, माता-पिता द्वारा शिक्षण-संस्कार मिलता है । घर के शिक्षण में मनुष्य ही अधरज्ञान न हो, फिर भी वाक्क-काल में माता-पिता द्वारा जो शिक्षण दिया जाता है, वह वाक्क के जीवन का अविष्म-निर्माण करता है और इस कारण वह अत्यन्त महत्वपूर्ण है ।

वाक्ककाल में माता-पिता ही वाक्कमें के सच्चे प्रशस्त-शिक्षक हैं । पात्रपुस्तकों द्वारा, शिक्षकों द्वारा या धर्मगुरुओं द्वारा जो भी शिक्षण दिया जाता है, वह वाक्क-काल में इतना जीवन स्पर्शी नहीं होता जितना माता-पिता द्वारा शैशवकाल में प्रदत्त संस्कार होता है । अतः ही वाक्क-मध्यविज्ञान का अध्ययन किया है, वे सब इसी गलीजे पर पहुँचे हैं ।

बाल-मानव इतना अधिक निर्मल होता है कि जैसे मंस्कारों की छाव उन पर अंकित की जाय, वह बहुत शीघ्र, स्थायी रूप में अंकित हो जाती है ।

बालजीवन को शिक्षित और सुसंस्कृत बनाने के लिए घर ही पाठ्यपुस्तक है । माता-पिता ही बालक के मन्त्रे शिक्षक हैं और सुन्दर आचार-विचार ही उनकी मन्त्री शिक्षा है । जैसे नीति-नियम, प्रज्ञा, धार्मिक विचार माता-पिता के होंगे, वैसे ही सम्भार उनके बालक में प्रतिबिम्बित होंगे । स्पष्ट है कि भावी प्रजा के-जीवन की संस्कारिता का उत्तरदायित्व माता-पिता पर अत्यधिक है ।

‘माता-पिता मौ शिक्षकों का काम देते हैं’ यह कथन जितना सत्य है, उतना ही आदरणीय और आचरणीय है । मगर माता-पिता अगर सुशिक्षित और सुसंस्कृत हों तभी उनकी प्रजा वैसी बन सकती है । अतएव माता या पिता का पद प्राप्त करने से पहले ही मनुष्य को शिक्षित और संस्कारी बनना आवश्यक है ।

बालक का जीवन अनुकरणाय होता है । वह चलने-चालते, खाते-पीने, और कई भी काम करते घर का और विशेषतः माता-पिता का ही अनुकरण करता है । क्या बोलचाल, क्या व्यवहार, क्या मनोवृत्ति, और क्या अन्य प्रवृत्तियाँ, उन्हीं लोगों की नकल होती हैं, जो सदा उसके आसपास रहते हैं और जिनके प्रति उसके हृदय में

होना चाहिए ? इस संबन्ध में विचार करना आवश्यक है । इस संबन्ध में शास्त्रकार करते हैं—

‘प्रशास्ति-विषयन्ति ये ते प्रशास्तारः-प्रमोक्षेण-
कृते च ते स्थिरीकृत्यात् स्वविराधेति प्रशास्तस्वविरा ।’

अनादर-गुरु को मानो प्रजा को जो शिक्षा-दीक्षा देता है, और जो प्रमोक्षेण या शिक्षक अपनी शिक्षा के प्रभाव से शिष्यों को कर्तव्यपरायण बनाता है, वह प्रशास्तस्वविरा कह-
लाता है । ‘प्रशास्ता’ की व्याख्या में जो गुरु अर्थ दिया है वह विरोध रूप से विचार करने योग्य है ।

गुरु की मानो प्रजा, अनादर के नन्हें-नन्हें बाणक है । अनादर को छुटपन में, घर में माता-पिता द्वारा शिक्षण-संस्कार मिलता है । घर के शिक्षण में मूल ही अक्षरज्ञान न हो, फिर भी बाण-
काल में माता-पिता द्वारा जो शिक्षण दिया जाता है वह बाणक के जीवन का अविष्कृत-निर्माण करता है और इस कारण वह अत्यन्त महत्वपूर्ण है ।

बाणकाल में माता-पिता या बाणकों के सन्ने प्रशास्ता-
शिक्षक हैं । पाठ्यपुस्तकों द्वारा, शिक्षकों द्वारा या प्रमोक्षकों द्वारा जो भी शिक्षण दिया जाता है वह बाण-मानस में इतना जीर्णत-
त्परि नही होता जितना माता-पिता द्वारा शैशवकाल में प्रदत्त संस्कार होता है । अनादर ने बाण-मनोविकास का अध्ययन किया है, वे सब इसी महीने पर पहुँचे हैं ।

हिसा लात-घूँसे आदि से उस अनजान और बेचारे बालक पर हमला किया जाता है।

इस क्रिया में आवेशवृत्ति हिंसा है, गाली देना हिंसा है और मारपीट करना हिंसा है। यह क्रिया आदि से अन्त तक हिंसा के सिवा और क्या है ? ❀

आवेश आते ही मनुष्य अले-दुरे का भान भूल जाता है। उस भाव के अभाव में भापा का विवेक चुक जाता है। इतने से रूँद नहीं होती। कभी-कभी तो इसका परिणाम अत्यन्त भयानक होता है—इतना भयानक कि माता-पिता को आजीवन पछताना पड़ता है। वास्तव में यह प्रणाली बालकों के लिए लाभ के बदले हानि उत्पन्न करती है। इससे बालक गालियाँ देना सीखता है, मारपीट करना सीखता है और मर्दा के लिए ढीठ बन जाता है। ढिठाई में से और अनेक दुर्गुण फूट पड़ते हैं। इस प्रकार बालक का सारा जीवन वर्वाद हो जाता है। यह सब हिंसा नहीं है तो क्या अहिंसा है ? इसमें द्रव्यहिंसा है, भावहिंसा है, आत्महिंसा है, परहिंसा है।

विवेकशील माता-पिता अथवा प्रणाली का उपयोग नहीं करते वे आवेश पर अकुश रखते हैं। बालक की परिस्थिति समझने का यत्न करते हैं। उसे सुधारने के लिये घर का वातावरण सुन्दर बनाते हैं। ऐसा करने से माता-पिता के जीवन का भी

❀ प्रश्नव्याकरण सूत्र में, हिंसा के नाम गिनाते समय 'वीहनक' को भी हिंसा बतलाया गया है। वीहनक का अर्थ है—भय दिखाना। किसी को डराना हिंसा है।

नेह का भाव उपज आता है। अतएव प्रत्येक मनुष्य का क्या
 यदि नहीं सोचना चाहिए कि अतएव इस वाक्य की वांछनीय मर्यादा
 वाली जिस तथ्यो धारित बनाया जा रहा है ना हमारे पास का
 वाक्यवाक्य कि मनुष्य का काम चाहिए।

जहां माता-पिता में गतिशील बहुरूपता है। विशाल
 पर विद्वत् । कि अतएव बहुरूपता का अर्थ है, जर्म
 काल का क्या आशा का भाव है अतएव अतएव का, अतएव का
 इत्यादि धर्मवाक्य। माता, कीर्ति । अतएव बहुरूपता की
 विमर्श नदी बन जाता है।

माता की बहुरूपता का मातृत्व बहुरूपता का अर्थ है
 किमी अर्थ कि मातृत्व का अर्थ है अतएव अतएव का मुभार
 का अर्थ है। इन अर्थों का अर्थ है अतएव अतएव का अर्थ है
 का अर्थ है अतएव अतएव का अर्थ है।

मातृत्व की अर्थ-अर्थ का अर्थ है अतएव अतएव का अर्थ है
 किमी अर्थ है।

अतएव इस अर्थ में मातृत्व किमी अर्थ है अतएव अतएव का अर्थ है
 किमी अर्थ है अतएव अतएव का अर्थ है अतएव अतएव का अर्थ है
 अतएव अतएव —

अतएव अतएव का अर्थ है अतएव अतएव का अर्थ है अतएव अतएव का अर्थ है
 अतएव अतएव अतएव अतएव अतएव अतएव अतएव अतएव अतएव अतएव अतएव
 अतएव अतएव अतएव अतएव अतएव अतएव अतएव अतएव अतएव अतएव अतएव अतएव

नहीं हो सकता। अतएव भविष्य-वासीन प्रजा की भलाई के लिए माता-पिता को अपना जीवन मस्काग्मय अवश्य बनाना चाहिए।

माता-पिता को और समाज को यह न भूल जाना चाहिए कि आज का बालक ही भविष्य का राज्यविधाता है।

बालक जैसे-जैसे बड़ा होता जाता है, जैसे-तैसे वह व्यावहारिक एवं धार्मिक शिक्षा लेने के योग्य बनता जाता है। बालक घर की शाला छोड़कर पाठशाला जाता है और वहाँ अक्षर ज्ञान सीखता है। एक और अक्षरज्ञान सीखकर बालक व्यावहारिक शिक्षा ग्रहण करता है और दूसरी ओर धर्मस्थानकों में जाकर निस्पृह धर्मगुरुओं से नीति और धर्म की शिक्षा लेता है। इस प्रकार दोहरी शिक्षा रूपी दो पखों से वह उन्नति के असीम व्योम में विचरण करने वा सामर्थ्य प्राप्त करता है और जीवन की सम-प्रता साधता है।

पाठशाला में माता-पिता का स्थान शिक्षक को मिलता है। शिक्षक, बालकों को अपना पुत्र समझकर शिक्षा दे, तो वह अपना शिक्षकधर्म निभाता है। बालक अपनी किशोर अवस्था में शिक्षा का संचय करता है। आजकल की शिक्षाप्रणाली उसे शिक्षा-दान देकर ही कृतार्थ मान लेती है, मगर एक अत्यन्त आवश्यक बात की और उसका ध्यान नहीं जाता। वह बात है—शिक्षा को जीवन में मूर्ति रूप देना। शिक्षा को सिर्फ दिमाग में स्थान देने से, उसे जीवनव्यवहार में एकरस न बनाने से, शिक्षा

विक्रम होता है और बालक के जीवन का भी । वे भलीभाँति जानते हैं कि बालक अगर रोता है तो कमजोर स्वभाव डालना नहीं है रोने के कारण को गंभीर कर दूर करेंगे है । इसी प्रकार बालक में अगर कोई दुःख या क्लेश हो गया है तो उसे वह अपनी ही किसी कमजोरी का एक मसखे हैं—समझना चाहिए । मरभक की किसी दुष्प्रवृत्ति के बिना बालक में दुर्गुण क्या पैदा हो । इस अवस्था में इसके वास्तविक कारण का प्लोच निकालना और दूर करना ही उसका इच्छा है । समझदार माता-पिता ऐसे प्रसंग पर पैस न काम लेंगे हैं ।

मन डराने वाले और डरने वाले के अन्तर का बहिरंग बर्म कर अनेक प्रकार से व्यापार करता है । अतएव यह स्पष्ट है कि मन दिमा रूप है । आत्मा क गुणों का पाठ करने वाली प्रकृति करना दिमा है और जो ऐसी प्रकृति धारता है वह दिमक है यह जनागम का विधान है ।

आजकल माता-पिता को सर्वधर्म की जलत भावना की लक्ष्मी मने की आवश्यकता है । सामाजिक जीवन में देखा जाता है कि आज के माता-पिताओं के मन कमवासना से बाधित हैं । क्योंकि मन क्लेशोंके रंग में रंगे हुए हैं और बात बात में वे अस्वीकृत बाक-महार, और जबसर मिले तो वाक्य-महार करते ही संकोच नहीं करते । यहाँ यह स्थिति है यहाँ नया शिक्षा और संस्कृति का संरक्षण जिस प्रकार हो सकता है ।

माता-पिता का जीवन जब तक निर्दिष्ट संस्कृति और आदर्श न बने तब तक अविश्व की प्रथा में सुसंस्कारों का विधान

नहीं हो सकता। अतएव भविष्य-कालीन प्रजा की अलाई के लिए माता-पिता को अपना जीवन संस्कारमय अवश्य बनाना चाहिए।

माता-पिता को और समाज को यह न भूल जाना चाहिए कि आज का बालक ही भविष्य का नगरविधाता है।

बालक जैसे-जैसे बड़ा होता जाता है, जैसे-तैसे वह व्यावहारिक एवं धार्मिक शिक्षा लेने के योग्य बनता जाता है। बालक घर की शाला छोड़कर पाठशाला जाता है और वहाँ अक्षर ज्ञान सीखता है। एक और अक्षरज्ञान सीखकर बालक व्यावहारिक शिक्षा ग्रहण करता है और दूसरी ओर धर्मस्थानकों में जाकर निस्पृह धर्मगुरुओं से नीति और धर्म की शिक्षा लेता है। इस प्रकार दोहरी शिक्षा रूपी दो पर्यों से वह उन्नति के असीम व्योम में विचरण करने या सामर्थ्य प्राप्त करता है और जीवन की सम-प्रता सावता है।

पाठशाला में माता-पिता का स्थान शिक्षक को मिलता है। शिक्षक, बालकों को अपना पुत्र मममकर शिक्षा दे, तो वह अपना शिक्षकधर्म निभाता है। बालक अपनी किशोर अवस्था में शिक्षा का संचय करता है। आजकल की शिक्षाप्रणाली उसे शिक्षा-दान देकर ही कृतार्थ मान लेती है, मगर एक अत्यन्त आवश्यक बात की ओर समझ ध्यान नहीं जाता। वह बात है- शिक्षा को जीवन में मूर्त रूप देना। शिक्षा को सिर्फ दिमाग में स्थान देने से, उसे जीवनव्यवहार में एकरम न बनाने से, शिक्षा

स्पर्ध हो जाती है। ऐसे लोग शिक्षित होते ही बदमाशों, पर संस्कारी बदलाने का दावा नहीं कर सकते। शिक्षा इनके मस्तिष्क का बोझ मात्र होती है जब कि वह जीवन का संस्कार बननी चाहिए। अतएव शिक्षण को हम और पूरा उत्सर्ग देना चाहिए। इसी में वास्तव के भावी जीवन का मान्योदय है।

बालकों का भावी जीवन सुन्नी बनाने के लिए व्यावहारिक शिक्षा की अत्यन्त आवश्यकता है। इससे बड़ी अधिक आवश्यकता वास्तविक शिक्षा की मात्र है। इसका कारण यह है कि जीवन में प्रवृत्ति को बिलकुल स्थान दे। इससे अधिक महत्वपूर्ण स्थान निवृत्ति को प्राप्त है। जीवन का अन्तिम पक्ष परिपुष्टि निवृत्ति है। प्रवृत्ति क्लेश एवं व्यथितता को जन्म देती है। निवृत्ति से निराकुलता, संतोष, शान्ति और एक प्रकार के अनुभवगम्य सुख की सम्पत्ति होती है। अतएव निवृत्तधर्म की शिक्षा ग्रहण करने के लिए बालकों का धर्मशिक्षकों के समीप आना चाहिए। बचपन में धर्मोपदेश सुनने से निवृत्ति-शिक्षा का असरमान प्राप्त होता है।

माता-पिता के शिक्षक के और धर्मशिक्षक के जो संस्कार बाल्यावस्थामें, बाल्यमें दृढ़ होजाते हैं व बड़ी धर्ममें दृढ़ नहीं होते। वास्तव प्रतिक्रिया किसी न किसी प्रकार के संस्कार अपनाता रहता है। इसका दृष्ट्य वपण के समान है, जिस पर सामने आने वाली प्रत्येक वस्तु प्रतिबिम्बित होती ही है। ऐसी अवस्था में हम अगर बाल्य या दृष्ट्य असीम भ्रमारा से मुक्त व बनायेंगे तो वह 'अनभीष्ट' संस्कारी को ग्रहण करेंगे। यही वजह है अगर व

अनभीष्ट-अवाञ्छनीय सस्कार दृढ़ हो गये तो उन्हें दूर करके, नये वांछनीय सस्कारों का आरोपण करना अत्यन्त कठिन होगा। उस हालत में दोहरा परिश्रम करना पड़ेगा-प्रथम तो पुराने मस्कारों का, जो बद्धमूल हो चुके हैं, उन्मूलन करना, फिर नवीन मस्कारों का बीज बोकर उनका सिंचन करना, पनपाना और अंकुरित करना। अगर पुरातन अवाञ्छनीय सस्कारों की जड़ गहरी चली गई हो तो उन्हें जड़ से उखाड़ फेंकना अशक्य हो जाता है। उस हालत में माता-पिता पश्चात्ताप करते हैं, मल्लाते हैं, अपने भाग्य को कोसते हैं और अन्त में हाथ मलते रह जाते हैं। अतएव दूरदर्शी माँ-बाप और शिक्षक को उचित है कि वह बालक में, बचपन से ही धार्मिक सस्कारों का बीज बो दे। बचपन में बोये हुए सस्कार बड़ी उम्र में सुदृढ़ हो जाएंगे और फिर कुमस्कारों को बालक के हृदय में स्थान न मिलेगा।

राष्ट्र की भारी प्रजा में बालक-बालिका, कुमार-कुमारिका, पुत्र-पुत्री-दोनों का समावेश होता है। जैसे बालकों को व्यावहारिक एवं धार्मिक शिक्षा देने की आवश्यकता है, उसी प्रकार बालिकाओं को भी व्यावहारिक एवं धार्मिक शिक्षा की व्यवस्था होनी चाहिए। शिक्षा के संवर्धमें पुत्र और पुत्री में भेदभाव रखना उचित नहीं है। बालिकाओं एवं कुमारिकाओं की शिक्षा का तौर-तरीका कुछ भिन्न हो सकता है, शिक्षा के कुछ निषेधों में भी विभिन्नता हो सकती है-श्रीनी चाहिए नहीं, परन्तु उनकी शिक्षा को वही महत्व मिलना चाहिए जो बालकों और कुमारों की शिक्षा को प्राप्त है।

को शिक्षक पुत्र और पुत्री, बालक और बालिका में, शिक्षा-विद्या के विषय में भेदभाव रहता है। ऊँची-नीची दृष्टि से देखते हैं वह प्रशस्तता की दृष्टिगत से अपने कर्तव्य से मुक्त होता है।

शिक्षा की योग्यता के अनुसार शिक्षा का विभाजन करके और शिक्षा के विषयों से बचना स्पष्टि का मुख्य कर्तव्य है। बालकों को बाल्यावस्था, कुमारों को कुमारावस्था, युवकों को युवावस्था, प्रौढ़ों को प्रौढावस्था एवं वृद्धों को वृद्धावस्था तथा बालिकाओं को बालिकावस्था, कुमारीयों को कुमारीवस्था, युवतियों को युवतीवस्था, प्रौढ़ाओं को प्रौढ़ावस्था और वृद्धाओं को वृद्धावस्था शिक्षा-विद्या है। शिक्षा की मात्रा-साधनों सुदृढता, इसकी समुचित व्यवस्था करना इन सब बातों की ओर प्रशस्त स्पष्टि को विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। इस प्रकार का विभाजन न करके सब काम बाल्य वृद्धावस्था-एक-सा शिक्षा ही आयेगी तो शिक्षा के विषय में बड़ा निसंसार पैदा हो जायेगा। इस दृष्टि में शिक्षा का सामाजिक सुन्दर परिणाम दामित्व न होकर अनिष्ट परिणाम की ही संभावना होगी। अतएव सब प्रकार के निसंसार से बचने के लिए योग्यतासुसार शिक्षा का विभाजन करना प्रशस्तताओं का मुख्य कर्तव्य है।

बालकों में दो प्रकार की शिक्षा की आवश्यकता है, कर्मी प्रकार शारीरिक और वाचनिक शिक्षा की ही है। केवल शारीरिक शिक्षा से शारीरिक एवं वाचनिक शक्तियों का विकास नहीं हो जाता और अनेकी सामाजिक शिक्षा अभीष्ट भी

तर्हों लेती । यह स्मरण रखने योग्य है कि जीवन का सर्वाङ्गीण विकास, मनुष्य की विभिन्न शक्तियों के विकास पर निर्भर करता है । हम और ध्यान देना प्रशस्ताओं का दूसरा कर्त्तव्य है ।

प्रशस्ताओं का तीसरा कर्त्तव्य है—कुमार-कुमारिकाओं के लिए बौद्धिक शिक्षा के साथ औद्योगिक शिक्षा का प्रदाय करना । जब बौद्धिक एवं औद्योगिक शिक्षा का मेल होगा तभी शिक्षा का वास्तविक उद्देश्य पूरा होगा । उद्योगशिक्षा के बिना बौद्धिक शिक्षा पगु है—एकामी है ।

प्रशस्ताओं का चौथा कर्त्तव्य है—धार्मिक-आध्यात्मिक शिक्षा की व्यवस्था करना । जीवन के व्यावहारिक कार्यों का श्रम हलका करने के लिए आध्यात्मिक शांति की अपेक्षा होती है । और आध्यात्मिक शांति धर्मशिक्षा से मिलती है । अतएव बालक-बालिका में धार्मिक संस्कार दृढ़ करने के लिए धर्मशिक्षा की समुचित व्यवस्था अवश्य होनी चाहिए ।

प्रशस्ताओं का पांचवाँ कर्त्तव्य यह है कि शिक्षा-दीक्षा देने में किसी प्रकार का जातिभेद या वर्णभेद का सामाजिक अंतराय हो तो उस दूर करने की चेष्टा करे । जातिभेद और वर्णभेद यह सब शिक्षा के बाधक तत्व हैं ।

प्रशस्ताओं का छठा कर्त्तव्य है—शिक्षा में भय, तर्जना या मारपीट को जरा भी स्थान न मिलने देना । क्योंकि भयभीत या हतोत्साह विद्यार्थी शिक्षा ग्रहण नहीं कर सकता, अगर कोई कर भी सकता है तो भय के भूत से डर के भूल जाता है । अतएव

विद्यार्थियों के हित के लिए, शिक्षा के क्षेत्र में से गव का सर्वथा बहिष्कार किया जाना चाहिए ।

प्रस्तावनाओं का सातवाँ कर्तव्य यह है कि विद्यार्थियों को पढ़ने समझने पढ़ करने में सुगम, सरल और बोधप्रद पाठ्य पुस्तकों द्वारा जो राष्ट्रीय भाषा में लिखी हों, दिया दें जिससे विद्यार्थियों का बोझ समय में अधिक कम हो सके । और राष्ट्रीय गौरव की अतिवृद्धि हो ।

प्रस्तावनाओं का आठवाँ कर्तव्य—विद्यार्थियों के चरित्रमूलक पर ध्यान देना । शिक्षा की साधना करने वाले विद्यार्थी कभीरु अमोदीपन करने वाले साधनों का उपयोग करने लगे हैं और इस प्रकार उनकी साधना में बहुत बिजल व्यस्त हो जाता है । अतः अमोदीपक वातावरण उत्पन्न न होने देना और अमरमय वायुमण्डल पढ़ा करना प्रस्तावनाओं का कर्तव्य है ।

प्रस्तावनाओं का नौवाँ कर्तव्य है कि वे विद्यार्थियों को देवी शिक्षा न दें जो केवल छोटा रहस्य है और दिमाग को जोलका बनाने वाली हो । विद्यार्थियों की तर्कशक्ति और व्यवहार्यशक्ति बढ़ाने वाली साध ही विषय का छात्रवर्ग को बनाने वाली शिक्षा की ओर ध्यान देना चाहिए ।

प्रस्तावनाओं का दसवाँ कर्तव्य है—विद्यार्थियों को देवी शिक्षा देना जिससे हमें अपने राष्ट्र, राष्ट्रधर्म राष्ट्रमेधा के प्रति सम्मान का गव उत्पन्न हो । अपनी मातृ-भूमि के प्रति अपने समाज के प्रति अपने धर्म के प्रति कर्तव्यभावना जागे । और

जुद्धें इस बात का ज्ञान हो जाय कि राष्ट्र, समाज एवं देश की रक्षा तथा सेवा के लिए कितनी महिष्णुता और त्यागभावना सीखने की आवश्यकता है।

प्रशास्ताओं का ग्यारहवाँ कर्तव्य है—विद्यार्थियों की मानसिक अभिरुचि का सूक्ष्म निरीक्षण करना। किस विद्यार्थी की किस विषय की ओर अभिरुचि है, उसका मानसिक मुकाबल किस विषय की तरफ है, इस संबन्ध में अलोभांति जाँच करके उसे वही विषय मुख्य रूप से देना चाहिए—उसी में पाठगत करना चाहिए। शेष उपयोगी विषय उसके लिए गौण ठो जाने चाहिए। इस तरह एक विषय में विद्यार्थी को विशारद बनाना और अन्य विषयों में उसकी रुचि पैदा करना आवश्यक है। जान पड़ता है, इस प्रकार की शिक्षा-योजना से विद्यार्थियों का पर्याप्त विकास होगा और उनका जीवनव्यवहार सुन्दर रूप से चलेगा।

सारांश यह है कि कुमार कुमारिकाओं को कैसी शिक्षा, कब और किस प्रकार देनी चाहिए? इत्यादि शिक्षा मन्त्री मन्त्र प्रकार का विचार करना और तदनुकूल व्यवस्था करना प्रशास्ता का कर्तव्य है।

प्रशास्ता, एक क्षण के लिए भी यह बात न भूलें कि उसके ऊपर सम्पूर्ण राष्ट्र, समाज और धर्म की गंभीर जवाबदारी है।

भावी प्रजा में स्वदेश के प्रति श्रद्धाभाव उत्पन्न करने वाली शिक्षाप्रणाली ही प्राप्ति होनी चाहिए। देश-देशान्तरो का इतिहास

तो रक्षा का काम पर अपने देश का और अपने गाँव का ठीक पता ही न हो, यह शिक्षाप्रणाप्ती का दूषण है। सच्ची शिक्षा यह है जिससे राष्ट्रीय हित का साधन हो। शिक्षा के ऊपर ही राष्ट्र का उत्पन्न भिन्न है। जिस शिक्षा से राष्ट्रीय हितमें कोई सहायता नहीं मिलती वह भी कोई शिक्षा है।

आज माग्लबच की शिक्षाप्रणाप्ती ऐसी दायपूर है कि यह राष्ट्रीय भावना का विनाश कर देती है। शिक्षण-उत्सवों के अधिकारियों की दृष्टि भी वही रही है कि देश की भावी प्रजा विदेशी जीवन व्यतीत करे और इसमें राष्ट्रीय भावना जनपने न पावे। अपनी इस अभिलाषा का पूर्ण करने के लिए वे ऐसी शिक्षा-प्रणाप्ती की योजना करते हैं जो राष्ट्रीयता का पोषण न करे बल्कि परदेश के प्रति गौरव का भाव ही विद्यार्थियों के हृदय में उत्पन्न करे। सचमुच राष्ट्र के लिए यह दुर्भाग्य की बात है। जो लोग सर्वप्रथम में देश के माग्लबिधाता बनने वाले हैं, उन्हें राष्ट्रीयता की भावना से दूर रखना देश के प्रति कितना बड़ा अन्याय है ? ऐसी शिक्षा असल में शिक्षा ही नहीं है। यह तो भावी प्रजा को गुलामी की चेन्नी में धकेलने के लिए कहा है। इस फँदे को अट फँकना प्रशस्तता का काम है। जो विदेशी जिस देश का अपने पैरों तले दबाये रखना चाहते हैं वे भला प्रजा को राष्ट्रीयता की शिक्षा क्यों देने लगे ? वे लोग जिस ध्वज से भारत में आये हैं, उस पर पूर्ण के लिए गुलाम बनाने वाली शिक्षा पद्धति जारी करे यह स्वाभाविक है। पर प्रशस्तताओं को साधन होना चाहिए।

एक जमाना था जब समग्र भारतवर्ष में अपनी प्रजा को राष्ट्रीय शिक्षा दी जाती थी। इसी कारण राष्ट्र का मस्तक ऊँचा रहता था। जनता भी सुखशान्ति में रहती थी।

[श्रोता-पहले के व्यापारियों के पास इतनी वनसम्पत्ति नहीं थी, जितनी आजकल के व्यापारियों के पास है। मारवाड़ प्रान्त में हजारों लग्नपति रहते हैं। यहाँ मजदूर भी मोने के गहने पहनते हैं। पहले लोग अपने ही गाँव में रहते और नमक-मिर्च बेच कर किमी रुद्र गुजर चलाते थे। आज अंग्रेजी शिक्षा के प्रताप से लोग बम्बई, कलकत्ता, मद्रास जैसे विशाल नगरों में पहुँच कर बड़ा व्यापार करते हैं। क्या यह अंग्रेजी शिक्षा का प्रताप नहीं है ?]

इस प्रश्न के उत्तर में मैं पूछना चाहता हूँ कि मारवाड़ के बड़े-बड़े व्यापारियों ने बम्बई, कलकत्ता आदि शहरों में जाकर जो वन-सम्पत्ति पाई है वह सब भारत की है या विदेश की ?

‘हैं तो भारत ही की।’

तो इसका अर्थ यह हुआ कि जो लोह ममस्त शरीर में चक्कर लगा रहा था, वह एक जगह स्थिर होकर जम गया है। अर्थात् एक पैर तो गम्भे के समान मोटा हुआ और दूसरा घेत की पतली छड़ी के समान पतला। अगर किसी के शरीर की ऐसी दशा हो जाय तो क्या वह स्वस्थ और सुन्दर कहलाएगा ? नहीं। जब शरीर के किसी एक अंग का लाडू दूसरे अंग में चला जाता है और वह दूसरा अंग रक्तहीन हो जाता है, तब वह शरीर का

विच्छेद नहीं परन्तु विकार गिना जाता है। इस विकार का परि-
खाम है शरीर की सफ़लता गढ़ हो जाना और निर्धनता पैदा हो
जाना।

यही बात धर्म के संबन्ध में है। गरीबों की छोटी धीमकर को
धन एकत्र किया जाता है उसके समाज और देश में अत्य-
न्धता एवं निर्धनता उत्पन्न होती है। ऐसे समाज का उध्द में
मौलि-नौति के विकार का कुसल है। मगर ऐसे धन के संबन्ध
से क्या लाभ हुआ ? धन बढ़ने के साथ दूसरों के अन्धकार की
भावना बढ़े तब तो धन का बढ़ना क्या का सकता है। जहाँ
अपना-पसा बढ़ता है वहाँ अन्धकार की भावना नहीं बढ़ती
वहाँ धन की वृद्धि का हानि दोनों दायर है।

आश्चर्य होगा तब, धन नबकर धन इकट्ठा करने का बद्योग
करते हैं। धनवान् हो जाते हैं तो फूले नहीं समाते। पर जब उन
की मन अत्यन्त निर्धन हो जाते हैं तब धरि कोई गरीब, मात्र
अच्छ मनुष्य उनके सामने लड़ पाकर सदा हो जाता है तो
निम्नेत्र उसे बाँसे पकटा जाते हैं और दूसरे से अपनी रक्षा करते
हैं। वह दयनीय दशा भी क्या सुखजनक है ?

धनवान् लोग धन के लाल से अपनी रक्षा की आशा करते
हैं। पर वास्तव में तब और धन को सफल बनाये बिना धन सं-
रक्षित नहीं हो सकती। तब और धन को सफल बनाने के लिए
विद्या की आवश्यकता है। अपनी पौर्वात्य शिक्षण-संस्कृति उन
धन को सफल-अर्थ में धन की सर्वप्रथम आवश्यकता अनुभव

करती है। जब कि आज की पाश्चात्य शिक्षण-संस्कृति तन-मन को बेचकर भी धन कमाने का शिक्षण देती है। अगर तन-मन सबल और स्वस्थ होगा तो धन दौड़ता चला आएगा। इसके विपरीत अगर तन और मन अस्वस्थ एवं निर्बल हुए तो मुट्ठी का धन भी तो नहीं टिक सकता। और अगर टिके भी तो उनका कोई उपयोग नहीं हो सकता। जिस राष्ट्र में तन-मन को स्वस्थ और सबल बनाने की शिक्षा-दीक्षा नहीं दी जाती और केवल धनार्जन के लिए तन-मन को निछावर करना सिगाया जाता है, उस देश का उत्थान नहीं पतन होता है। भारतवर्ष को गुलाम बनाने की यह चाबो मेंकाले जैसे शासनकारों ने अपने हाथ में ली और भारत के सपूतों को गुलामी की शिक्षा देकर चिरकाल के लिए गुलाम बना डाला। भारत के कोने-कोने में, आज बेकारी का जो भूत भारतीयों को भयभीत करके नास पहुंचा रहा है, उसका मुख्य कारण आज की दोषपूर्ण शिक्षाप्रणाली ही है। आज भारत का जीवनधन-युवकहृदय पाश्चात्य शिक्षाप्रणाली के फेर में पड़कर नेस्तनाबूद हो गया है। आज का नौजवान, जिसमें गर्म खून, असीम उत्साह और स्फूर्ति होनी चाहिए, निर्बल, निस्तेज, साहमहीन, अकाम्य, हतोत्साह और निराश नजर आता है। इसका कारण आज की दूषित प्रणाली के अतिरिक्त और क्या है ? आधुनिक शिक्षाप्रणाली में मानसिक शिक्षा और औद्योगिक शिक्षा को तनिक भी स्थान नहीं है। जब कि प्राचीनकाल में, भारत में शारीरिक, मानसिक, औद्योगिक, संगीत, वाद्य आदि बहुर

कक्षाओं की शिक्षा दी जाती थी और इन कक्षाओं में कुछ मनुष्य ही शिक्षित माना जाता था। जिसने बहुत-कुछ सीखी होगी वह क्या फल के लिए दूसरों से मुँह ताकेगा ? क्या वह नौकरी के लिए दर-दर मटकता रहेगा ? बहुत कक्षाओं का पंथित स्व व्यवस्थापन करता है। उदाहरणार्थ से इसका विवरण दिया है। ऐसा कम जाता है कि वह किसी की नौकरी या गुलामी नहीं कर सकता। उदाहरणार्थ का मानस सहा सहायक होता है। वह किसी का बराबरी नहीं कर सकता। आज का ये ए (M A) और ही मनुष्य कक्षाओं का अधिपति (Master of arts) मिला जाता है पर भारत में वह एक ही कक्षा का पूर्ण पंथित नहीं होता। हाँ वह कक्षा की विद्युत् करने में एक कक्षा का पोषा रख सकता है पर इनके जीवन में 'कक्षा' का स्पर्श तक नहीं होने पाता। यही कारण है कि वह कक्षाओं का मास्टर पक्ष में साथ रहता मामिर्द की कमाई के लिए दर-दर मटकता है। सच तो यह है कि आजकल कक्षा की शिक्षा ही ही नहीं जाती कबल गुलामी की शिक्षा ही जाती है। 'गुलामी-शिक्षा' के बदले कक्षा की शिक्षा का प्रयत्न करना प्रयत्न स्वयं का मावमिर्द और आवश्यक फलार्थ है। म. गांधी के विचारों में हमारे यहाँ राष्ट्रीय विद्यापीठों की जो व्यवस्था की गई थी वह शिक्षा के क्षेत्र में एक बहुमुख्य कर्म था। यद्यपि इसमें भी कई-एक सुधारों की आवश्यकता थी। लेकिन कि अब कुछ और करना अधिक आवश्यक नहीं दिना जा रहा है। स्वतंत्र भारत शिक्षापद्धति में आमूल सुधार करेगा।

यह कौन नहीं जानता कि आज की गला ही कल देश की विधात्री होगी ? पर साथ ही यह जानने की जरूरत है कि उसे न केवल भाग्यविधात्री बनाने में ही मानवजाति का स्वरूप

श्रीशिक्षा के संबन्ध में थोड़ा कड़ा जा चुका है। यहाँ इतना कह देना आवश्यक है कि मनुष्य समाज के भाग्यचक्र की पुरी श्री जाति है। उसे शिक्षित बनाने में थोड़ी-सी भी उपेक्षा समझ नहीं होनी चाहिए। 'यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तः देवता' अर्थात् जहाँ स्त्रीजाति की पूजा होती है वहाँ देवता रमते हैं, इस ऋषिवचन में स्त्रीजाति को सम्मान देने की जो उदात्त भावना विद्यमान है उसे मूर्त रूप देना प्रत्येक राष्ट्रप्रेमी का पवित्र कर्तव्य है।

श्री और पुरुष दोनों जीवन-रथ के चक्र हैं। इन दोनों चक्रों में से अगर एक चक्र असमान, टूटा-फूटा हुआ तो जीवनरथ आगे नहीं बढ़ सकता। आज हमारे जीवन-व्यवहार में अनेक प्रकार के जो विमवाद दिग्वाडे पड़ते हैं, उनका एक महत्वपूर्ण कारण जीवनरथ के चक्रों की असमानता भी है।

जैसे पुरुष जाति को शिक्षा-दीक्षा देने की समुचित व्यवस्था करना आवश्यक है, उसी प्रकार श्री जाति के लिए भी शिक्षा-दीक्षा की समुचित व्यवस्था होनी चाहिए।

आज की बालिका भविष्य की माता है। यह कहने की आवश्यकता नहीं कि राष्ट्रोद्धार में माता का स्थान कितना महत्वपूर्ण

है। मविष्णु में जो शास्त्र के पद को गौरवान्वित करेगी, आज की इस वास्तविकता को कैसी शिष्टा मित्रणी चाहिए वह विचार करना प्रयास्ता का कर्म है। वास्तविकताओं को सिखाई, गुंवाई, अक्षरान्वित व्याख्यान, व्यवहारिकज्ञान की शिक्षा की आवश्यकता है पर पाठ्यविद्या, वास्तवसंगोपन आदि का सहिष्णुता ज्ञान देने का इससे भी अधिक आवश्यकता है। श्री जाति में सहिष्णुता केमस्तता और सेवाप्राप्त्यता का गुण प्राकृतिक है। प्रयास्ता को चाहिए कि वह ऐसी योजना करे जिससे उनके प्राकृतिक गुणों का विकास हो और उनका मानवजाति की मर्यादा में सम्मेलन हो।

श्री शक्ति एक प्रबल शक्ति है। इस प्रबल शक्ति के मनुष्योपयोग से विश्व का कल्याण साधा जा सकता है। नारी-शक्तिक के बिना राष्ट्रप्रसार की सम्पत्ति भी मूर्च्छा रूप बरस नहीं कर सकती जो सम्पत्ति सम्पूर्ण राष्ट्र का वर्णवार कर सकती है इसे दबाने दबाने से वर्णवार के बहसे कितना अक्षय्य होना है वह बात आज के स्त्रीजीवन पर दृष्टि डालने से स्पष्ट हो जायेगी। आज का स्त्रीजीवन पुरुषों के सौभाग्य वंश के सीधे प्रसार बन गया है। आज स्त्रीजीवन नारी पुरुषों की वासना दृष्ट करने का ही एक जीवित पुच्छा सा बन रहा है। सामाजिक हृदियों के सर्वकार में इस जीवन का तेज बिलीन हो गया है। वास्तव में स्त्री में भी पुरुष के समान बुद्धि, शक्ति और तेजस्विता है। भारतीय साहित्य में स्त्रीजाति के त्याग और नारी अनुष्म सेवा ने अनेक भारी दायित्व सम्पन्न होते हैं। स्त्रीजाति की उपेक्षा

करके अब तक कोई भी राष्ट्र समुन्नत नहीं बन सका है और नहीं बन सकता है। स्त्रीजाति के सहयोगसे ही पुरुष जाति स्वपर का कल्याण कर सकती है। अतएव स्त्रीजाति की शक्ति विकसित करने के साधन प्रस्तुत करना, इस सन्ध में जनता का पथ प्रदर्शित करना और स्त्रीशक्ति का राष्ट्रोद्धार के महान् कार्य में उपभोग करना प्रशास्तास्थविर का कर्तव्य है।

आज स्त्रीजाति की हीनावस्था पर दृष्टिपात करने से प्रत्येक राष्ट्रप्रेमी को दुःख हुए बिना न रहेगा। अगर इस हीनावस्था के कारणों की जाँच की जाय तो मालूम होगा कि स्त्रीजाति को समुचित शिक्षा न देना ही इस हीनावस्था का प्रधान कारण है।

भले ही थोड़े शहरों में, बालिकाओं की शिक्षा का थोड़ा-बहुत प्रणय हो, परन्तु ग्रामों में, जहाँ नारीजाति का जीवन सेवा पर अवलंबित है, जरा भी व्यवस्था नहीं होती। इस कारण वे एक गाँव से दूसरे गाँव तक अकेली नहीं जा सकती और छोटे-से छोटे कार्य में भी उन्हें पुरुष की अपेक्षा रहती है। वह दूसरे का मुँह ताकती बैठी रहती हैं। इस परनिर्भरता का अन्त करने का एकमात्र उपाय यही है कि उन्हें व्यावहारिक शिक्षा दी जाय।

जहाँ कहीं नगरों में कन्याओं को शिक्षा दी जाती है वह प्रायः जीवनविकास की नहीं बल्कि जीवनविकार की शिक्षा होती है। आज स्त्रीशिक्षा में विलासिता ऐसी आ चुकी है कि उसने शिक्षा का हेतु ही नष्ट कर दिया है। अफसर इस शिक्षा से शिक्षित कन्या सेवा और मंयम की मूर्ति बनने के बदले विलासिता की

क्षण द्वारा स्त्रीजीवन को सुखमय बनाने की सलाह देती है। आज पाश्चात्य शिक्षा ने अपनी प्राचीन सस्कृति का आदर्श विनष्ट कर दिया है। आज वह शिक्षा दे जा रही है जिससे स्त्रीधर्म के अम्युदय के बदले स्त्रीधर्म के आदर्श का अध पतन हो रहा है।

प्रचलित शिक्षाप्रणाली में परिवर्तन का के जब तक राष्ट्रीय पद्धति द्वारा प्रजा को शिक्षित-दीक्षित न किया जायगा तब तक राष्ट्र का कल्याण की क्या आशा की जा सकती है ? मगर यह तब हो सकता है जब राष्ट्र का शिक्षाविभाग प्रशास्त स्थविरों के हाथों में सौंप दिया जाय और उसी की सूचनाओं से, अनुसार शिक्षा की व्यवस्था की जाय। शिक्षाविभाग जब राष्ट्र के सूत्रधारों के हाथ में आएगा तभी हमारी अगली पीढ़ी राष्ट्रीय शिक्षा का महत्व और प्रचलित शिक्षापद्धति की बुझाया समझ सकेगी। तब प्रशास्त स्थविरों की प्रेरणा से भावी प्रजा राष्ट्रोद्धार के कार्य में जुड़ेगी और राष्ट्र का मुख उज्ज्वल होगा।

५

कुल-स्यार

[इ ल-ये ए]

भारतवर्ष विशाल देश है। इसी कारण सब से यहाँ विभाजित शासनप्रणाली लगी आई है। एक ही राज्य सब कर्षों को मही-भाँति सम्पन्न नहीं कर सकता। इस दृष्टि से राज्य में कुलधर्म की और इसकी व्यवस्था करने वाले कुलस्यार की व्याख्या की गई है।

कुलस्यार दो प्रकार के होते हैं—(१) कौटिल्य कुलस्यार (२) सोमस्यार कुलस्यार। कुलधर्म की समुचित व्यवस्था करने वाला अर्थात् दिन कालों से इस की उत्पत्ति और दिन से व्यवस्था होगी इस बात का विचार करके विभिन्न विधेय करने वाला कुलस्यार कहा जाता है। सत्य कुलस्यार कुलधर्म की रक्षा के लिए प्राणों का बलिदान कर देता है, अगर कुल को कलंक पड़ी जगमे देता। कुलस्यार अपने कुल को प्रशंसित करने वाला सत्य कुलस्यार होता है।

ईश्वर मूर्त जगता है वह दूसरों को न जगता प्रशंसित

करता है, इसी प्रकार जो स्वयं कष्ट सहता है पर कुल के किसी मनुष्य को कष्ट न पहुँचने देकर अपने जीवन-प्रकाश से सम्पूर्ण कुल को प्रकाशित करता है, वह वास्तव में कुलदीपक कहलाता है। कुलदीपक बनना सरल नहीं है। कुलदीपक बनने के लिए अपने आपको तपाना होता है—जलाना पड़ता है और मारे कुल को उज्ज्वल करने के लिए आत्मज्ञान का प्रकाश प्रकट करना पड़ता है। जो व्यक्ति केवल बढ़पन पाने के लिए कुल-स्थविर का विरुद्ध धारण करता है, कुलोद्धार के लिए कोई काम नहीं करता वह कुलदीपक नहीं बल्कि कुलागार है। कुलागार कुल को खाक कर डालता है, जब कि कुलदीपक कुल में उजाला करता है। सच्चा कुलदीपक ही कुल-स्थविर बन सकता है।

कुलस्थविर का मुख्य कर्त्तव्य है—सारे कुल में कुटुम्बभावना का बीजारोपण करना। जिस कुल में कुटुम्बभावना नहीं होती वह दीर्घजीवी नहीं होता। कुटुम्ब भावना कुलोद्धार का मूल है। कुल में कुटुम्बभावना लाने के लिए कुलस्थविर को कुल के प्रत्येक सदस्य का सार-सँभाल करनी पड़ती है। प्राचीन काल में, 'ओसवालों में कुलस्थविर पंच कहलाता था। ओसवालों को किस प्रकार रहना चाहिए, कैसा व्यवहार करना चाहिए और कुलधर्म की रक्षा के लिए किन-किन उपायों की योजना करनी चाहिए, आदि बातें वही पंच या कुलस्थविर तय करते थे। जिन्होंने यह कुलव्यवस्था भग की है उन्हें उसका दुष्परिणाम ही भोगना पड़ा है। कुलस्थविर की मौजूदगी में, कुल के सिद्धान्तों से विरुद्ध मास

भस्म और गदिगपान आदि दुष्प्रसन्नो का भेषन करने का तथा कुल की अपौरुषा रंग करने वाला विवाह, पुत्रविवाह, भग्नमेख विवाह आदि अनुचित राज्य करने का विचार तो साहजिक ही होता था। अगर कोई कुल-अपौरुषा रंग करता था तो इसे समुचित ईद दिया जाता था और बसन्त पुरी में बसन्त दिया जाता था। कुलस्वधिर इस बात का पूरा भ्रान्त रहते थे कि कुल संपत्ति का संरक्षण हो कुल की उत्तम शक्तियों का बचाव हो पाएगा। कुलस्वधिर यह भी गुरुद्वार मार बडाना साधारण पुरुष का किए मरना नहीं है। जिनने कुल की प्रतिष्ठा कायम रखने के काम अपना व्यक्तिगत बना लिया है वही व्यक्ति कुलस्वधिर बन सकता है। वही कुलधर्म को विधा सकता है।

पहले की तरह कुलस्वधिर की अवस्था न होने से आज कुलविच्छेद वरविच्छेद बालविवाह पुत्रविवाह और भग्नमेख-विवाह आदि अनाचार हो रहे हैं। इतना ही नहीं बल्कि इन कुलनाशक विवाहों में बहुत-सा अनाचार्य वर्ग दिया जाता है। आज समाज की जो अपौरुषा दिनाई देवी है, वनका मूल कारण गरीबी आधम्य तो वान लोग कि वान्य कुलस्वधिर न होने से ही यह संसारा विनाश अपना अस्तित्व बना रहे हैं और इनके प्राण ही अनेक सजान बुराईया पदा होठों का रही हैं जिनके करण कुलधर्म गलतरे में पड़ता जाता है।

कुलस्वधिर का अभाव में मल्लेख कुल में पहुँचे पर्व पहुँचे प्रवहार और विद्याका बढ़ता जाता है। किसी समय हो-तीस

सौ रुपये में विवाह का खर्च बाखूबी चल जाता था, आज कुल-धर्म की अव्यवस्था के कारण दो-तीन हजार खर्च करने पर भी कार्य नहीं चलता। कुल में निरर्थक खर्च बढ़ जाने से समाज का भारी बट गढ़ है। समाज का अग्रिर्कोश भाग गरीब है। वह विवाह का भारी खर्च वर्दाश्त नहीं कर सकता। नतीजा यह होता है कि उमे अविवाहित ही रहना पड़ता है। लाचारा से स्वीकार किया जाने वाला अविवाहित जीवन प्रायः भ्रष्ट हो जाता है और समाज में पापाचार का कुफल समाज और कुल को भोगना पड़ता है।

कुल की व्यवस्था अगर ठीक हो तो कुल में बालविवाह - विराहियाँ कैसे घुस सकती हैं ? कुल को उज्ज्वल बनाने वाला कुलस्थविर हो तो हजारों पर पानी फेर कर विलासिता का धीजा-रोपण करने वाले और सदाचार के शत्रु वेश्यानृत्य आदि घृणित रीति-रिवाज कैसे चालू रह सकते हैं ? बहा भावी प्रजा में इस प्रकार कुसस्कारों का सिंचन किया जाता है वहाँ कुलोद्धार की क्या आशा की जा सकती है ? भावीप्रजा में मत्सरहार बाल्यनर कुलस्थविर का काम है।

सम्पूर्ण कुल की व्यवस्था करना और कुल को उज्ज्वल बनाने वाले रीतिरिवाजों को प्रचलित करना कुलस्थविर का उत्तरदायित्व है। कुलस्थविर को इस बात की भी माध्यानी रखनी पड़ती है कि कुल का ग्लानपान, रीतिनीति, और आचारविचार शुद्ध रहे आजकल धर्मधर्म का ठीक-ठीक फलन न करने के कारण

सम्पत्ति का अत्यन्त ह्रास होता है। पर सच्चे कुलस्थविर के आभाव यह समस्यावे कौन ? कुलस्थविर न होने से जहाँ-तहाँ कुल की मर्यादाएँ नग हो रही हैं छोटे रिवाज बढ रहे हैं, पिछूत गरीबी बढती जाती है। कुल की ठीक व्यवस्था न होने से समाज दुम्हरे-दुम्हरे में बाँटता जाता है और सामाजिक जीवन दुःसमय बनता जाता है। कुलधर्म की छीछानेदार हो रही है।

लौकिक कुल का उद्धार करने के लिए लौकिक कुलस्थविर की आवश्यकता है, उसी प्रकार लोकोत्तर कुलस्थविर की भी आवश्यकता रहती है। माधुसमाज लोकोत्तर कुल है। साधु-समाजके नियम-पालनकी सारी जिम्मेवारी गुरु पर रहती है अस-एव गुरु लोकोत्तर कुलस्थविर है। शिष्यवर्ग को आचारधर्म का शिक्षण देना, उनकी उचित आवश्यकताएँ पूर्ण करने के लिए साधन जुटाना, यह गुरु का कर्त्तव्य है। शिष्यों को विशिष्ट शिक्षा देकर विद्वान् बनाना भी गुरु का ही कर्त्तव्य गिना गया है। अगर कोई गुरु अपने दस-बीस शिष्यों को ही शिक्षा देता है और शेष शिष्यों को शिक्षा नहीं देता तो वह गुरु कुलस्थविर नहीं कहला सकता। जो कुलस्थविर बालको को बालक के योग्य और वृद्धों को वृद्धों के योग्य शिक्षा देता है और उनकी योग्यतानुसार सार-सँभाल रखता है, उस कुलस्थविर का कुल सदा पवित्र रहता है।

जैसे लौकिक कुलस्थविर कुलधर्म के पोषण करने-कराने की सम्पूर्ण व्यवस्था करता है, वैसे ही जो गुरु अपने कुल के सब

साधुओं को दुःखमर्मे के पावन में रह बनाया है वह लोकोत्तर
कुलस्यविर है। लोकोत्तर कुलस्यविर के बनाये तिथि की भा भा
जमे वाले के लिए वंदविधान की भी व्यवस्था है। इसे प्रा-
प्य कहते हैं। इसमें इसको प्राप्यविर कहिये वंद है। वह ही
इसे विधा साक्षा है जो दुःख में रहता हुआ दुःख का मारा करता है
व में रहता हुआ संघ को प्रतिबोधित करता है अथवा गन्ध में
रह गन्ध का मारा करता है।

आहु अगर महापुरुषों का समूह संग करे तो इस के लिए
बड़ी से बड़ी सत्ता तबीयत दीसा देता है। यह गन्ध में मेद परते
पाने के लिए बसकों प्राप्यविर है। इसका प्रधान कारण यह
कि व्यक्तिगत अपराध करने वाला साधु कोकिल कोप ही
जब हाथ है अतः दुःख संघ का गन्ध में भव हाथने वाला सारे
दुःख का गन्धको हाथि पड़ जाता है। अतएव बाद रक्तों का रूप कि
मूकचूक से भी दुःख को निज मिल करन वाला साधु दुःखों का
सम्बन्ध करता है और सम्पूर्ण दुःख का अपराधी बनता है।

दुःख में दुःखीयता प्रवृत्त करना और दुःख को पञ्चवक्त्र बनाता
कुलस्यविर का धर्म है। दुःखीयता करने के लिए कुलस्यविर को
आत्मभोग देकर अपने काम के प्रकार से दूसरों को आलोचित
करना चाहिए। येन व्यक्तिगत से निर्गुणित पुरुष ही कुलस्यविर
के विरुद्ध के योग्य होता है।

६

गणस्थविर-गणनायक

[गण-थेग]

मानवकुल अनेक छोटे-मोटे कुटुम्बों में दोटा हुआ है। इन सब कुटुम्बों में परस्पर प्रेमसन्धन तथा योग्य व्यवस्था कायम करने के लिए सब कुटुम्बों का एक केन्द्रीय मंडल स्थापित विधा जाता है। वह मंडल 'गण' कहलाता है। उसे 'कुटुम्बममूह' भी कह सकते हैं। गण का मुख्य काम कुलों की सूर्यादा की रक्षा करना और उन्हें संगठित कर एक विशाल शक्ति का निर्माण करना होता है। 'गण' में विभिन्न कुलों की विशिष्ट शक्ति संयुक्त हो जाती है। जो व्यक्ति इस गणतंत्र का नियंत्रण और संचालन करता है, वह 'गणस्थविर या गणनायक' कहलाता है।

प्राचीन काल में गणतंत्र की प्रणाली अच्छी खासी प्रचलित थी। तगवान् महावीर के समय अठारह गणराज्य थे और वह सब आपस में संगठित होकर रहते थे। इन अठारह गणराज्यों का स्थविर-गणनायक-राजा चेटक था।

जैनशास्त्रों में चेटक का जो परिचय मिलता, उससे स्पष्ट

आमास मिश्रता है कि गणराज्य के लिए क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए ?

मगर देश के अन्दर में जो आवश्यक विचार प्राप्त होना चाहिए, वसाही नामक प्रसिद्ध नगरी थी। यह नगरी गणराज्य के ही अन्तर्गत थी। इस गणराज्य का अधिनायक केटक था। इस समय वैराज्यी गणराज्य के समान और भी अनेक गणराज्य थे, जिनमें कुशीनारा पाषा, कुल्लपुर आदि प्रमुख थे। यह सब गणराज्य गणराज्य का प्रजातन्त्र (Republic) राज्य थे। इस समय इन गणराज्यों का मिश्रण और संघटन केटक के हाथ में था।

इन गणराज्यों का संघटन आधुनिक प्रजातन्त्र राज्यों की भाँति होता था। इन सब गणराज्यों में धर्म के अन्तर्गत की समा (कौटिल्य) मुख्य काम करती थी। इस गणराज्य में जो-जो अधिकार सम्पन्न थे, वे अपनी ओर से एक प्रतिनिधि चुनकर कौटिल्य में भेजती थी।

गणराज्य की समा की व्यवस्था बहुत सुन्दर थी। इस समा में एक श्रमसमन्वयक नियुक्त होता था जिसका काम था आये हुए सदस्यों को जगह लगाना वगैरह। सदस्यों की व्यवस्था वर्षा होमे पर-अरेम पूरा होने पर-ही कोई भी प्रत्यक्ष समा के समक्ष उपस्थित किया जाता था। यह किया 'नति' (नति) कहा जाता था। विद्वान् होने के कारण प्रत्यक्ष पर विचार-विनिमय किया जाता था। तदनुसार उस स्थिति करने का अन्तीकृत करने के संबंध में प्रत्येक सदस्य से तीन

वार पृष्ठा जाता था। सभी सदस्य सहमत होते तो प्रस्ताव स्वी-
कार कर लिया जाता था। मतभेद होने की हालत में मतगणना
की जाती थी। गणतंत्र की इस सभा में नियमोपनियम भी
बनाये जाते थे और उनका बराबर पालन किया जाता था।

गणतंत्र की सभा बहुमति से काम करती थी। सभा जिस
प्रस्ताव को स्वीकृत कर लेती उसे कार्यरूप में परिणत करने वाला
गणनायक (Chief Magistrate) कहलाता था। गणनायक
को सहायता देने के लिए उपराजा, मंजारी, सेनापति आदि भी
नियत किये जाते थे। गणतंत्र का न्यायालय आदर्श ढंग का था,
जहाँ सस्ता, सच्चा और शीघ्र न्याय किया जाता था। गणतंत्र
के सदस्यों की जहाँ सभा होती थी वह स्थान (Town hall)
कहलाता था।

गणनायक चेटक गणराज्यों की सुव्यवस्था करने में कुशल
था। सभी गणराज्यों के अधिनायक उसका नेतृत्व स्वीकार करते
और उसकी आज्ञा शिरोधार्य करते थे। चेटक स्वयं आह्वय, दीप्त
और अपराभूत था। वह न किसी से दवता था, न किसी से
प्रभावित होता था। उसकी अप्रतिम प्रतिभा के सभी कायल थे।
उसके आगे सब को झुकना पड़ता था। प्रजा को सुखी बनाने के
लिए वह कोई शक्य प्रयत्न बाकी नहीं रखता। अन्याय का वह
प्रचण्ड विरोध करता था और न्याय के सामने सदा नम्र रहता
था। इन्हीं सब गुणों के कारण दूसरे गणराज्यों के अधिनायक
उसकी आज्ञा शिरोधार्य करते थे।

एक बार महाराज चेटक को, गणनायक की बैठक से एक अत्यन्त अधिक कष्ट एवं चढ़ा करमा पड़ा था। इसे जगज्ज के सन्नाह के साथ कुछ करमा अभिवादन हो गया था। बात यह थी कि महाराज चेटक के मानेज जगज्जसन्नाह कोशिक ने अपने इन्हीं नई विद्वत्कुमार के हस्ते में आवा हाट और हाथी बीजने के लिए हमके साथ आयाप किया। विद्वत्कुमार बहुर कर करमा की शरणा आया। चेटक ने विद्वत्कुमार की बात धाम्निपूर्वक सुनी और कहा-कोशिक आयाप के मार्ग पर हैं। हाट-हाथी पर कन्हा किन्ति भी अधिकार नहीं है।

जगज्जमिपति कोशिक और विद्वत्कुमार-दोनों एक चेटक के मानेज थे। एक आयाप-यव पर था, दूसरा अनीति की राह पर। आयाप का प्रतिष्ठा करना और आयाप का संरक्षण करना गणवंत्र का कर्तव्य है। आयाप गणवंत्र के कर्तव्य की रक्षा का प्रसंग उपस्थित था। चेटक ने जब गणवंत्रों के अधिकारकों को पक्ष किया और गणवंत्र के सामने उपस्थित कर्तव्य को चढ़ा करने के लिए समझाया। सभी गणवंत्रों के अधिकारकों ने सब कुछ होम पर भी आयाप का प्रतिष्ठा और संरक्षण के प्रति आयाप करने का निश्चय किया।

गणनायक चेटक के आगे आयाप होकर कष्ट एवं था। एक ओर गणवंत्र की रक्षा और दूसरी तरफ अनेकों की रक्षा। आयापति कोशिक भी मानेज था और विद्वत्कुमार भी मानेज था। पर चेटक ने आयाप के लिए उत्तर कोशिक का बड़ा न किया। यद्यपि

वह प्रचंड शक्ति का धनी था। उसने निःसहाय विहङ्गकुमार का पक्ष लिया, जिसमें बड़ा खतरा और बड़ी मुसीबतें थीं। मगर वह वीर ही कैसा जो खतरे से डरता है और मुसीबतों से डरकर भाग खड़ा होता है? यह घटना स्पष्ट बतलाती है कि चेटक कितना निष्पक्ष और न्यायप्रिय था।

गणनायक चेटक ने दो-तीन बार कोणिक को आपस में समझौता करने का संदेश भेजा, पर सत्ता के उन्माद में आत-प्रेम को भूल जाने वाले मगधर्षात कोणिक ने गणनायक चेटक की शांतियोजना को दुर-दुरा दिया और युद्ध के लिए तैयारी करने का संदेश भेज दिया। अन्त में भयकर युद्ध हुआ। युद्ध का परिणाम भले ही कोणिक के पक्ष में रहा, मगर गणतंत्र ने अपने उद्देश्य के संरक्षण के लिए जूमकर अपनी प्रतिष्ठा की रक्षा की। चेटक ने भी गणनायक का कर्त्तव्य पालन किया।

उल्लिखित उदाहरण से स्पष्ट झट हो जाता है कि गणतंत्र कैसा होना चाहिए? उसका क्या कर्त्तव्य और उत्तरदायित्व है?

गणनायक को गणतंत्र की व्यवस्था के लिए और उसकी प्रतिष्ठा बढ़ाने के लिए समय और शक्ति का भोग बड़ा देना पड़ता है।

गणनायक को अपने साथी गणराज्यों के अधिनायकों का हृदय जीतने के लिए प्रेमभाव मीनना पड़ता है और व्यक्तित्व प्रकट करना पड़ता है।

गणनायकों के धन्याय का प्रतीकार और न्याय का प्रचलन

करने के लिए महा सक्रिय प्रयत्न करना पड़ता है।

गणनायक को गणधर्म की रक्षा के लिए प्राणों का भी बसण करने योग्य आत्मबल प्राप्त करना पड़ता है।

गणनायक को गणधर्म की प्रतिष्ठा के सामने स्वजन का भी मोह त्यागना पड़ता है।

गणनायक को गणधर्म की शरत् में जाने हुए किसी भी व्यक्ति की छत्र, मन और धन से रक्षा करनी पड़ती है।

गणनायक को सब प्रकार के पक्षपात का त्यागकर निष्पक्ष और व्यापक होकर रहना पड़ता है।

गणनायक को प्रजा के सुख-दुःख की रात-दिन चिन्ता करनी पड़ती है।

हम यह देख चुके हैं कि गणधर्म की प्रतिष्ठा के लिए गणनायक को किन्तु आत्मत्याग करना पड़ता है। पर इसके अतिरिक्त गणधर्म को अधिक व्यवस्थित और व्यवहार्य बनाने के लिए कई बार इसमें योग्य परिवर्तन भी गणनायक को करना पड़ता है। 'गण' के नियमों में परिवर्तन और परिवर्धन करने से बहुत बार गणधर्म के राजा अपमान भी हो-जाते हैं। पर सच्चा गणनायक किसी की प्रसन्नता ऐसकर झुल्ला नहीं और किसी की अप्रसन्नता से चकता भी नहीं है। गणनायक की चिन्ता का मुख्य विषय होता है—गणधर्म का व्यवस्थित संरक्षण और निर्वहन। प्रजा के सुख-दुःख की चिन्ता गणनायक का ही धर्म होता है। जो गणनायक गणधर्म में जड़-परिवर्तन

करने से अमुक नाराज हो जायगा,' वह सोचकर योग्य परिवर्तन करते डरता है, वह 'गणस्थविर' पद को सुशोभित नहीं कर सकता। मच्चा गणनायक वही है, जो देश-काल के अनुसार नियमोप-नियमों में योग्य परिवर्तन करके गणतन्त्र को व्यवस्थित बनाता है और ऐसा करके प्रजा की सुखशांति बढ़ाता है।

लोग गर्मी के मौसिम में धारीक कपड़े पहनते हैं और सर्दी के दिनों में मोटे तथा गर्म कपड़े पहनते हैं। ऋतु के अनुसार यह परिवर्तन फल्यार्णकारी माना जाता है। इसी प्रकार गणतन्त्र में भी देश-कालानुसार परिवर्तन करना आवश्यक है। जिस कुएँ से पुराना पानी नहीं निकलता और जिसमें नवीन नहीं आता, उसका पानी सूख जाता है। वृक्ष अपने पुराने पत्तों फेंक देते हैं और नये धारण करते हैं। वृक्ष में अगर यह परिवर्तन न हो तो वह टिक नहीं सकता। जैनशास्त्रों में प्रत्येक वस्तु उत्पाद-व्यय-धौव्यात्मक मानी गई है। सारांश यह है कि गणनायक को गणधर्म में योग्य परिवर्तन करना चाहिए।

गणनायक अगर समय को पहचानने वाला और विवेकवान् न हुआ तो गणधर्म में किया गया परिवर्तन व्यवस्था के बदले अव्यवस्था उत्पन्न कर देता है। अतएव गणनायक को देश-काल का ज्ञान अवश्य होना चाहिए। मच्चा गणस्थविर गणतन्त्र की विरही शक्ति को एकत्र करके गणधर्म की व्यवस्था में उसका उपयोग करता है। वही गणस्थविर पद को विभूषित करता है।

संघ-स्थविर

[सं ष-ध रा]

जैन-शामन में संघ का महत्वपूर्ण स्थान है। संघ अर्थात् जैनसंघ। साधु साध्वी साधक, भाविष्ठ यह चतुर्विध संघ है। चतुर्विध संघ की प्रसिद्धा में वन की प्रसिद्धा है क्योंकि चतुर्विध संघ पर ही धर्म टिका है। जिस संघ को आधार बना कर धर्म टिका है वह संघ ही अगर शिथिल होगा तो धर्म में शिथिलता कैसे न आएगी ? इसीलिए संघ की सुव्यवस्था करना करने के लिये संघ शास्त्रज्ञों ने संघस्थविर की आवश्यकता प्रकट की है।

सबसे संघ का संचालन करना अर्थात् चतुर्विध संघ की समुचित व्यवस्था करना ही संघस्थविर का प्रधान कर्तव्य है।

संघ दो दो भागों में विभाजित किया जा सकता है—लौकिक संघ और आश्वमेध संघ। भाग्य और भाविष्ठ लौकिक संघ के सम्य है तथा साधु और साध्वी आश्वमेध संघ के। लौकिक संघ-स्थविर लौकिक संघ की व्यवस्था करता है और आश्वमेध संघ-स्थविर आश्वमेध संघ की

संघ में श्रावक और श्राविका का स्थान समान है। दोनों के पारस्परिक सहकार के बिना कोई भी कार्य व्यवस्थित नहीं हो सकता। लौकिक संघ के इन दोनों महत्त्व के अंगों में से कोई एक अगर अगर लंगड़ा बन जाय या बना दिया जाय तो लौकिक संघ स्वयं लंगड़ा बन जायगा। उसकी प्रगति रुक जायगी।

ज्ञान, दर्शन और चारित्र्य को जीवन में उतारने के लिए श्रावक और श्राविका दोनों सक्रिय प्रयत्न करे तो लौकिक संघ की उन्नति हुए बिना नहीं रह सकती। लौकिक संघ की व्यवस्था का मुख्य आदर्श लौकिक जीवन को व्यवस्थित और आदर्श बनाना है पर जीवन का आदर्श संघस्थविर के बिना समझावे कौन ?

संघस्थविर अगर संघ के नियमोपनियम के अनुसार संघ की व्यवस्था करे तो संघ उन्नत बनता है। पर संघ की ठीक व्यवस्था करने के लिए स्थविर को अपने निज के जीवन में ज्ञान, दर्शन और चारित्र्य को स्थान देकर, अपने व्यक्तित्व का निर्माण करना पड़ता है। संघस्थविर जब प्रभावशाली और दूरदृष्टा बनता है तब संघ प्रगति के पथ पर अवश्य प्रयाण करता है। आज सच्चे संघस्थविर के अभाव में जैसा चाहिए जैसा संघ का विधान दृष्टिगोचर नहीं होता। इस कारण संघ-जीवन भी अव्यवस्थित हो गया है। संघस्थविर के अभाव में श्रावक-श्राविका का जीवन क्षीण हो रहा है। इनका यथोचित विकास नहीं हो रहा है। अतएव संघस्थविर को ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए जिससे

भावक-भाविका के जीवन का विकास हो सके। इसी कल्प को सामने रखकर संघ का विधान तयार करना चाहिए। संघस्थितिक समयमें एक मात्र संघ के हित का दृष्टिबिन्दु ही होना चाहिए। संघस्थितिक को दृश्य बंद काल के अनुसार संघ के विधान में परिवर्तन करके संघ के निवासियों को व्यवहार में लाना चाहिए और संघ के उत्थान के लिए प्राशयन से उपयोग करना चाहिए।

संघ की उत्पत्ति के लिए सुन्दर संगठन की समग्रतया आवश्यकता है। संघ संगठित होगा तो उसका संघासन ठीक-ठीक हाथ में कर लेगी सम्पेद नहीं। संघस्थितिक अगर समग्रतया और समग्र न हुआ तो संघ की वधानित व्यवस्था न हो सकेगी और संघ का हित पहुँचेंगी।

संघस्थितिक को मूखना नहीं चाहिए कि उत्थान उत्तरदायित्व एक सम्पत्ति से ही आविर्क है। समापति अगर अवसर-पुरस्कृत न हो तो समापति काल में लक्ष्य नहीं। इसी प्रकार अगर संघस्थितिक समग्रतया और समग्र न हो तो समापति संघ के रास्ते पर काल का संचालन ही और इससे संघ को मारी वकाल का मकल है। अतः संघस्थितिक समग्रतया ही सुदृशी और निराला होना चाहिए।

गोसामीरिक स्थितिक का काम लोकिक संघ की व्यवस्था करना इसी प्रकार समापति संघ स्थितिक का काम लोकोपकार संघ की मुख्यवस्था करना है। संघ में किसी प्रकार का व्यस्योप विमल वा समापति-व्यवस्था न हो। इस बात की समापतिरिक्त व्यवस्था

मावधानी रखनी पड़ती है। अगर कोई मघ में भेद करने की या विग्रह पैदा करने की चेष्टा करता है तो उसे दंड देने का अधिकार स्वविर को है मघ में शांति कायम करने का प्रयत्न करना स्वविर का मुख्य कर्त्तव्य है। जो गुरुप त्याग और सेवाभाव के साथ सकल मघ का संचालन करता है और मघ की उन्नति के लिए दत्तचित्त रहता है, वह अपने मवन्धविर के पद को उज्ज्वल बनाता है।

जातिस्थविर—समाजस्थविर

[जाति-वेरा]

मनुष्य पशु, पक्षी आदि किसी भी जीवधारी का दुस्सम्बन्धोद्भूत कीमति, स्पष्ट प्रतीत होगा कि प्रत्येक प्राणी अपना सवालीय सहचर जोखता है। इसी सवालीय सहचर से समाज की उत्पत्ति होती है। समाज में रहकर ही प्राणी अपना जीवन सुखमय बनाते हैं। चूंकि मनुष्य सब प्राणियों में अधिक विवेक-राशी है अतएव मनुष्यसमाज भी अधिक ज़ेठ है। पशुओं के समूह को समाज कहते हैं और मनुष्यों का समूह समाज कहलाता है। भारतवर्ष में अत्यन्त प्राचीन काल से समाज का स्थान बहुत महत्त्वपूर्ण है।

‘मनुष्यजातिवेदीय’ इस कथन के अनुसार मनुष्य जाति एक है। इसी प्रकार पशुजाति एक है, पक्षीजाति एक है। किन्तु पक्षी जाति में जैसे भेद होता वैसे ही पशुजाति में भेद। मनुष्य भी इस आदि अनेक उपजातियाँ हैं, इसी प्रकार मानवजाति एक होने पर भी वर्णभेद और जातिभेद के कारण अनेक

उपजातियों में गँटी है। फिर भी यह न भूलना चाहिए कि पशुओं और पक्षियों में जो उपजातियाँ हैं, वह प्राकृतिक हैं, क्योंकि उनकी आकृति आदि में जन्मजान भिन्नता दृष्टिगोचर होती है। मनुष्य जाति में ऐसा कोई भी प्राकृतिक भेद नहीं है। मनुष्यजाति की वर्णगत भिन्नता सामाजिक सुविधा के लिए कल्पित की गई है।

समाज, व्यक्ति नहीं है। समाज पारस्परिक सुविधा के लिए व्यक्तियों द्वारा निर्मित एक तन्त्र है। अपना और अपनी जाति का तत्त्व व्यवस्थित चलाने के लिए तथा अपने द्वारा गढ़े किये हुए समाज को तुरन्ती बनाने के लिए समाज की व्यवस्था की गई है।

व्यक्ति और समाज दोनों का तादात्म्य संश्लेष है। व्यक्तियों के आधार पर समाज टिका हुआ है या समाज के सहारे व्यक्ति जो रहा है, यह कहना कठिन है। फिर भी यह निश्चित है कि व्यक्ति के उत्थान में समाज का उत्थान है और व्यक्ति के विनाश में समाज का विनाश मन्निहित है।

सम्पूर्ण समाज का तन्त्र व्यक्ति के हाथ में है। प्रत्येक व्यक्ति समाज का एक अंग है और समाज व्यक्तियों से बना है। प्रत्येक व्यक्ति को मोचना चाहिए कि 'मैं समाज का हूँ और समाज मेरा है, 'जहाँ इस प्रकार की समाजभावना-ज्ञातिभावना विद्यमान रहती है, समझना चाहिए कि वह समाज या ज्ञाति, प्रगति के पथ पर है।

कुटुम्ब या जाति की सुचारु व्यवस्था करने के लिए प्रत्येक व्यक्ति वर्ण की स्थापना करता है। पर वह वर्ण अंग कुटुम्ब, समाज या

जाति में वर्गविभेद या बाढ़ाधर्मी गयी करते हैं तो मानना चाहिए कि यों ने कुत्स की, समाज की अधवा जाति की व्यवस्था करने के बदल उनमें व्यवस्था उत्पन्न की है और वे रक्षक करते क बचाव मसुदा कर रहे हैं। ऐसा व्यवस्था में समाज या जाति का विधान सुधारना या नया गठना जातिस्थिति का कर्तव्य हो जा । ह। जो मनुष्य समाजोत्थान के लिए कल-कल-कल से मनुष्य प्रवृत्ति करता है और समाज का सुधार रूप से निर्णय और संघर्ष करता है, वह व्यक्ति समाजस्थिति कहलाता है। समाजस्थिति को सदा स्थिर रखना चाहिए कि वह समाज का सेवक भी है और नाशक भी है।

समाज और जाति में जिस प्रकार के रति-रिवाजों का प्रचलन करने से जाति का समाज का दित होगा और किन रिवाजों को बन्द करने से समाज का कर्तव्य होगा, इस बात पर देश-अर्थ के अनुसार विचार करना और उस विचार का विधा का रूप देना समाजस्थिति का कर्तव्य है।

समाज या जाति में कितने मनुष्य बचते हैं कितने मुरी हैं किन्तु अज्ञान है और किस भाग का व्यवस्था करने से जाति में हानि उभागे एवं रोबगार की व्यवस्था हो, यदि समाज के व्यवहार-नियमक एवं विधा-नियमक विचारणीय प्रश्नों का सुसंस्था जातिसेवक का सास कर्तव्य है।

परिपक्व बुद्धिमान कर्तव्यव्यवहार और विचारशील मनुष्य जाति को सेवा गया प्रकृत है। कदाचित्, बाह्यी और मनु-

दाग्योर मनुष्य जाति की सच्ची सेवा नहीं कर सकता। समाज में बहुतेरे व्यक्ति ऐसे होते हैं जो जाति-सेवक को हतोत्साह करने का उद्योग करते हैं। ऐसे प्रसंग पर समता एवं धैर्य धारण कर कर्त्तव्य में जुटे रहने में ही जातिसेवक की शोभा है।

प्रत्येक जाति में अनुभवी जातिसेवकों की बहुत आवश्यकता है। अगर जाति में या समाज में अनुभवी और विचारक व्यक्ति न हो तो अनेक अनर्थ उत्पन्न होने की आशंका रहती है। युवक-हृदय जोश में आकर कभी-कभी ऐसे काम को उठा लेते हैं जिसे समाज अपनाने को तैयार नहीं होता। अतएव साठ वर्ष तक समाज या जाति का अनुभव प्राप्त करने के पश्चात् ही व्यक्ति समाजसेवक बन कर मफलता प्राप्त कर सकता है।

आज अनुभवहीन मनुष्य भी समाजसेवक का पद ग्रहण करने के लिए तैयार हो जाते हैं। पर जब समाजव्यवस्था करने का दुःसाध्य कार्य सिर पर आ पड़ता है तब दूर खिसक जाते हैं। अतएव आज अनुभवी जातिसेवक न होने के कारण ही समाज में अव्यवस्था दिखाई पड़ती है।

युवकवर्ग पर आज यह आरोप लगाया जाता है कि वे समाज की स्थिति गवन्धी अज्ञान के कारण समाजोद्धार के नाम पर समाज की हानि कर रहे हैं। पर वास्तव में यह बात एकान्त सत्य नहीं है। इससे विपरीत अनेक वृद्ध, युवकों की अपेक्षा अधिक विचारहीन और उच्छ्रित रख दिखाई देते हैं। वे कुरुद्वियों को पकड़े बैठे रहते हैं और 'बाबावाक्यं प्रमाणम्' की नीति का

अनुसरण करके समाज का अधिक करते हैं। जब कुछ इन इच्छा-विषयों का अध्ययन करने की बात कह सकते हैं तो वे ठीक हो जाते हैं। उन्हें इसका विचार मिला कि अनेक स्थितियों के कारण जाति या समाज का अवनयन हो रहा है। सच्चे समाजसेवक हो तो वे दुबले और दूबले को समाजोन्नति का मार्ग बता सकते हैं, जो वहाँ समाजसेवक का ही अभाव हो वहाँ समाजसुधार की क्या क्या ?

समाजसेवक के अभाव में वहाँ ऐसी बड़ी, कुछ बेकार और आदर्शहीन होकर इधर-उधर पटकते रहते हैं। मनुष्य समाज में बड़ा दुर्लभवत्ता है। जब तक समाज की यह दुर्लभवत्ता दूर न की जाय और दुर्लभवत्ता स्थापित न की जाय तब तक समाज-सुधार की आशा नहीं की जा सकती।

औचित्य आतिथ्यविर के समान ओन्नत आतिथ्यविर भी होय है। ओन्नत आतिथ्य के नियमोपनिषद् गन्ता और अन्तःपञ्चन कण्ठा तथा वैरा-अन्त के अनुसार ओन्नत आतिथ्य में संशोधन करके साधुसमाज को प्रगति के पथ पर ले जाना और इस प्रकार अन्तःसमाज का द्वितीय साधन करना ओन्नत आतिथ्यविर का कर्तव्य है।

साधुता यह है कि जाति का सुधार करने के लिए अनेक संशय व्यापक काम में जाकर समाज का सुधार करना समाज-सेवक का कर्तव्य है। इसी कर्तव्यपालन में समाज जाति और वर्म का कल्याण है।

६

सूत्र स्थविर

(सु त्त-थे रा)

न हि ज्ञानेन सदृश पवित्रमिह विद्यते ।

जगत् में ज्ञान के समान कोई भी दूसरी वस्तु पवित्र नहीं है । जल से शरीरशुद्धि की जा सकती है, पर जीवनशुद्धि-आत्मशुद्धि के लिए तो ज्ञान ही चाहिए । ज्ञान अन्तर-चक्षु है । आन्तरिक चक्षु के प्रकाश से अज्ञानान्धकार दूर भागता है और आत्मा की ज्योति प्रकट होती है । जो व्यक्ति अपने ज्ञान-चक्षु का प्रकाश, अज्ञान-अन्धकार में भटकने वाले प्राणियों को दान करता है और उन्हें सन्मार्ग बतलाता है, वह ज्ञानमार्ग का दाता कहलाता है । वह शास्त्र के शब्दों में 'सूत्रस्थविर' कहा गया है । 'सूत्र' का अर्थ सिर्फ सूत्र को वाच जाना या पढ़ लेना मात्र नहीं है । 'सूत्र' का अर्थ है वस्तुस्वरूप को अपने अनुभव में उतार कर उसका विवेक करना । जो व्यक्ति सूत्रप्ररूपित वस्तु को अनुभव में उतार कर उसे आत्मसात् कर लेता है और अपने अनुभव का जनसमाज में प्रचार करता है वह 'सूत्रस्थविर' कहलाता है । 'सूत्र' का पाठ कर लेना और सूत्रज्ञान को अनुभव में उतारना दोनों भिन्न-भिन्न वस्तु हैं ।

सूत्र के शब्दों का पारायण करने का सरल है, पर उसे अनुभव में आरम्भ करिज है। क्यों कि वयः समग्र, अनुभवों का प्रयोग करते-करते अन्त में सूत्रज्ञानों का विवेक प्रगट होता है। तभी सूत्र की 'आत्मा' समझ में आती है। जनसमाज को सूत्र की आत्मा राज्य-सार समझना और हमके प्रचार के लिए आधारभूत श्रेष्ठ करना सूत्रत्वविर का कर्तव्य है।

सूत्रज्ञान का प्रचार करने के लिए सूत्रत्वविर सधर्मप्रथम बनना को अष्टा आत्मविश्वास की उपयोगिता समझना है। अष्टा ज्ञान की भूमि है। सूत्रत्वविर जब समझता है कि जनसमाज में ज्ञान की भूमि—अष्टा मन्त्रभूत होगी व तब बड़ ज्ञान की मङ्गला समझता है। तदनन्तर बड़ ज्ञान का विषय के रूप में व्यवहार करने की प्रेरणा करता है। सूत्रत्वविर बराबर समझता है—अष्टा नैवेद्यमै ज्ञानम् अष्टा नैवेद्यमै विरि ही सूत्रज्ञान का अर्थ-करी है। जिस व्यक्ति की जिज्ञासापूर्ति जागी नहीं है, जो सुनने के लिए उत्सुक नहीं हुआ है, जो सचमुच 'मात्र' नहीं बना है, वह व्यक्ति ज्ञानोपादान जिस प्रकार कर सकता है ? अतएव सूत्रत्वविर सर्वप्रथम ज्ञान-प्रचार के लिए जनसमाज में अष्टाभूति और जिज्ञासापूर्ति कायुक्त करता है और फिर ज्ञान का उपदेश करता है। अष्टानी अष्टाभूति और संशयात्मा ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकता।

अनुभवद्वय और ज्ञानद्वय सूत्रत्वविर सूत्रज्ञान के पचास प्रचार और पाठ्य करम करने की सद्यः विन्ता रक्ता है। सूत्र-

ज्ञान का विशेष प्रचार करने के लिए वह जगह-जगह घूम कर उपदेश देता है। अगर कोई जिज्ञासु पुरुष, सूत्रवर्म के सवन्ध में श्रद्धाबुद्धि से किसी प्रकार की शंका करता है तो वह शंका का समाधान करता है। यह सब सूत्रस्थविर के कर्त्तव्य हैं।

आजकल अज्ञानावकार इतना अधिक फैल गया है कि जन-समाज में धर्म के प्रति उदासीनता बढ़ती नजर आ रही है। धर्मोद्योत करने के लिए अज्ञान को दूर करने और ज्ञान का प्रचार करने की अत्यन्त आवश्यकता है। ज्ञान की ज्योति जहाँ प्रकट होगी, वहाँ अज्ञान, अश्रद्धा पल भर भी न टिक सकेंगे। पर प्रश्न तो यह है कि सूत्रस्थविर के बिना ज्ञान की जोत जगावे कौन ?

सूत्रस्थविर ज्ञानव्यातिर्वर है। ठाण्ठाग और समवायाग सूत्रों का विशिष्ट ज्ञाता ही सूत्रस्थविर कहला सकता जैसे सूर्यके प्रकाश से अधिकार क्षण भर भी नहीं टिक सकता, उसी प्रकार ज्ञानसूर्य का उदय होने पर अज्ञान और अश्रद्धा का आन्तरिक तम क्षण भर में विलीन हो जाता है।

पर्यायम्यविर-संयमम्यविर

[परियाय-वेरा]

ज्ञानस्य फल विरतिः ।

मृत्युनाम जब आचार में लगता है तब जीवन में संयम प्रकट होता है । और बीस जब पर्यन्त शास्त्र की मर्यादा के अनुसार संयम की साधना करने के पश्चात्, जो व्यक्ति संवत्सात्मा बनता है- अर्थात् जो अपने शरीर, मन और बुद्धि को अन्तर्पूर्वक आत्मा के बरतौमूख बना लेता है जिसेमिथुन कम जाता है, वह महात्मा पुरुष संयमम्यविर कहलाता है ।

संयमम्यविर बनने के लिए चित्ने ही वर्षों तक संतत हाथो-पासना के साथ आत्मव्यय की विद्या सीखनी पड़ती है । साधक पुरुष जब वर्षों के वर्षों ज्ञान की व्याख्या में व्यतीत करता है तब उसे ज्ञानसिद्धि प्राप्त होती है और वह साधक स्वयं तन्मयी रूप (वाममूर्ति) बन जाता है जो हममें क्या आशय है ? ज्ञान व्यर्थ ही हाथसिद्धि से ही जो जीवनसिद्धि हो नहीं पाती ।

जीवन-मिद्वि के लिए ज्ञानसिद्धि के नाथ-माथ संयमभिद्वि की भी आवश्यकता रहती है। और संयम की सिद्धि के लिए साधक पुरुष को शाश्वत यम-नियमों को जीवन में मूर्तिमान बनाना पड़ता है। इस प्रकार जब ज्ञान और संयम का, विचार एवं आचार का मेल होता है तब जीवन-शुद्धि का नौभम चहुँ ओर फैले और अनेक पुण्यात्माओं के जीवन संयम-मौल्य से सुवामित हों यह स्वाभाविक ही है। पर ज्ञान और संयम का या विचार और आचार का मेल करना हँसी-खेल नहीं है। संयमस्थविर बनना साधारण जन के लिए तो स्या, सब सुनियों के लिए भी कठिन है।

‘संयम तो मारग छे जरा नो’ यह गुजराती भाषा की धर्मोक्ति संयमधर्म के पालन की कठिनाई की चेतावनी देती है। संयम का मार्ग कातर पुरुषों का नहीं है। जो व्यक्ति दुश्चर संयम धर्म को जीवन में स्थान देते हैं और ज्ञान-चरित्र का समन्वय करते हैं, वे अपने आपको सिद्ध, बुद्ध और मुक्त बनाते हैं।

पहले जिन दस धर्मों का विवेचन किया गया है उन सब का पर्यावसान संयमधर्म में होता है। संयमधर्म माध्य है, जेप धर्म नाथन हैं। संयमधर्म सब धर्मों का सार है। जो पुरुष संयमधर्म को, धर्मों का सार समझकर अपने जीवन में उतारेंगे वे धर्मों का अमृत प्राप्त करेंगे और अजर-अमर बनेंगे।

धम्मो मंगलं, धम्मो सरणं ।

